

周易

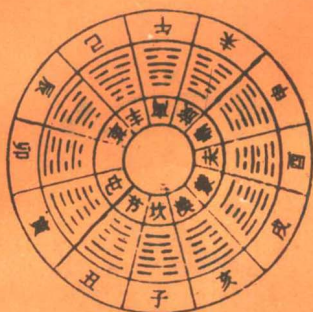
上经
下经

白话精解

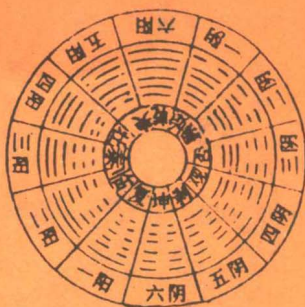
（修订版）

陈风高 编著

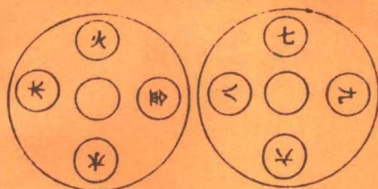
西南师范大学出版社

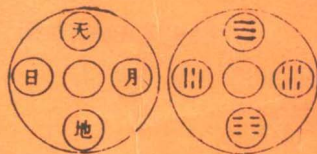
坎离交变十二卦循环升降图

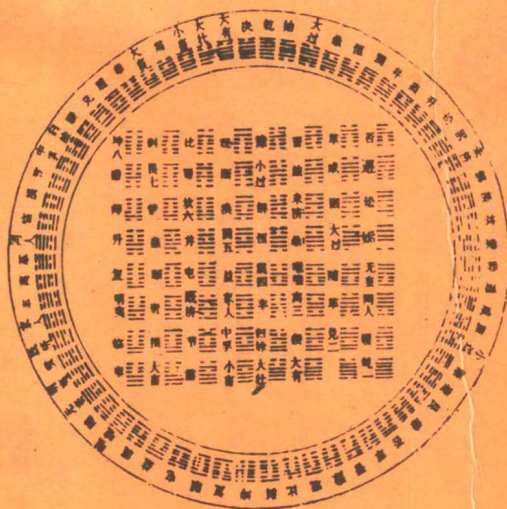
乾坤交变十二卦循环升降图

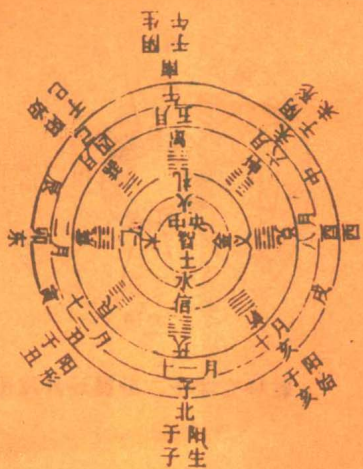
八七九六木火金图

天地日月图

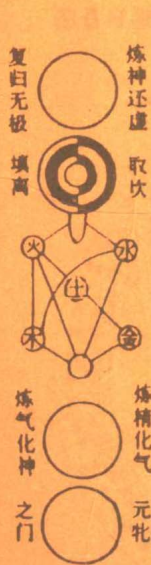
伏羲六十四卦方位图

先天八卦方位图

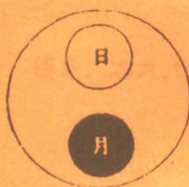
后天八卦方位图

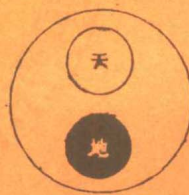
太极图

无极图

月受日光图

地承天气图

生成

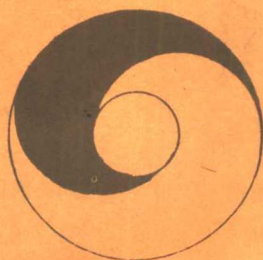
伏羲卦

屯蒙

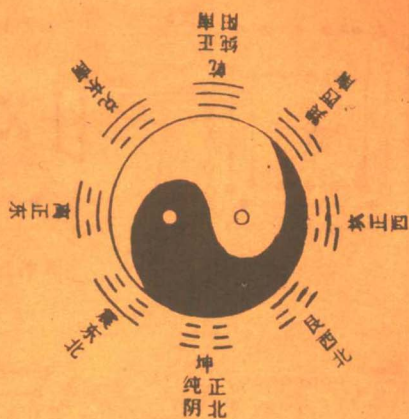

生成图

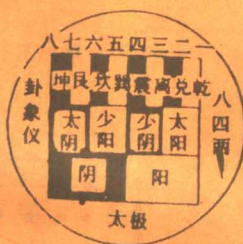
来知德太极图

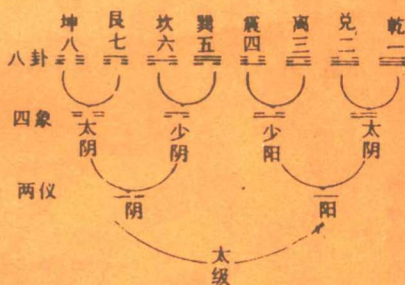
天地自然之图

先天卦方位图

伏羲八卦次序图

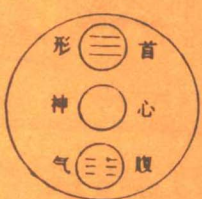
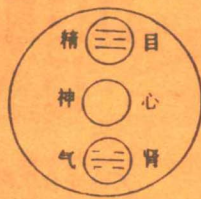
八卦生成图

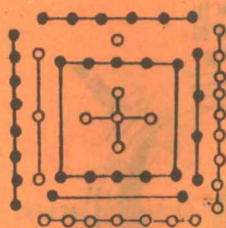
包康

既济未济

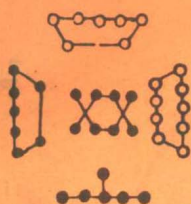
先天乾上坤下图

后天离南坎北图

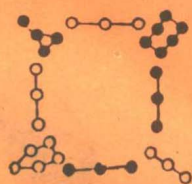

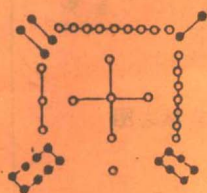
河图

洛书五行成数

刘氏河图八卦

洛书

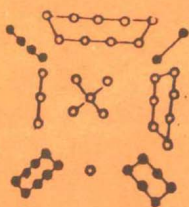
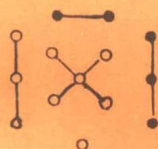
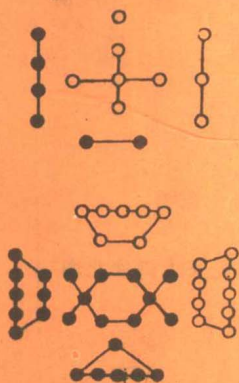

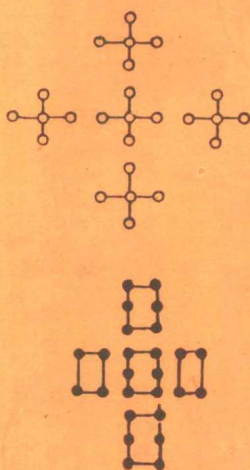
图 刘氏龙图

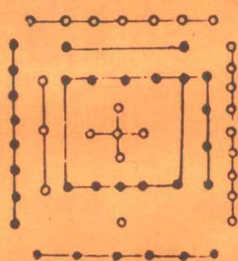
洛书五行生数

天地已合之位

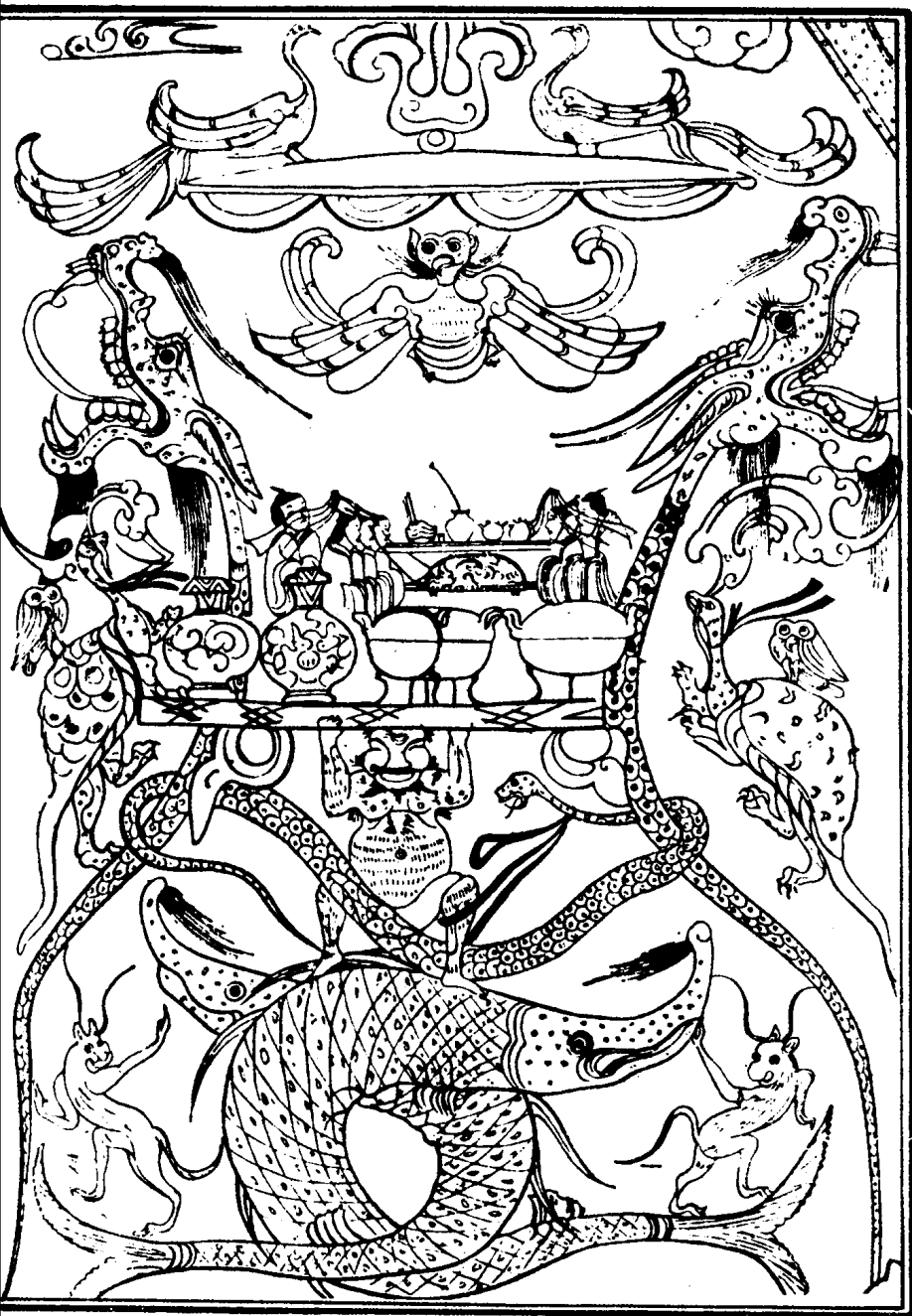
天地未合之数

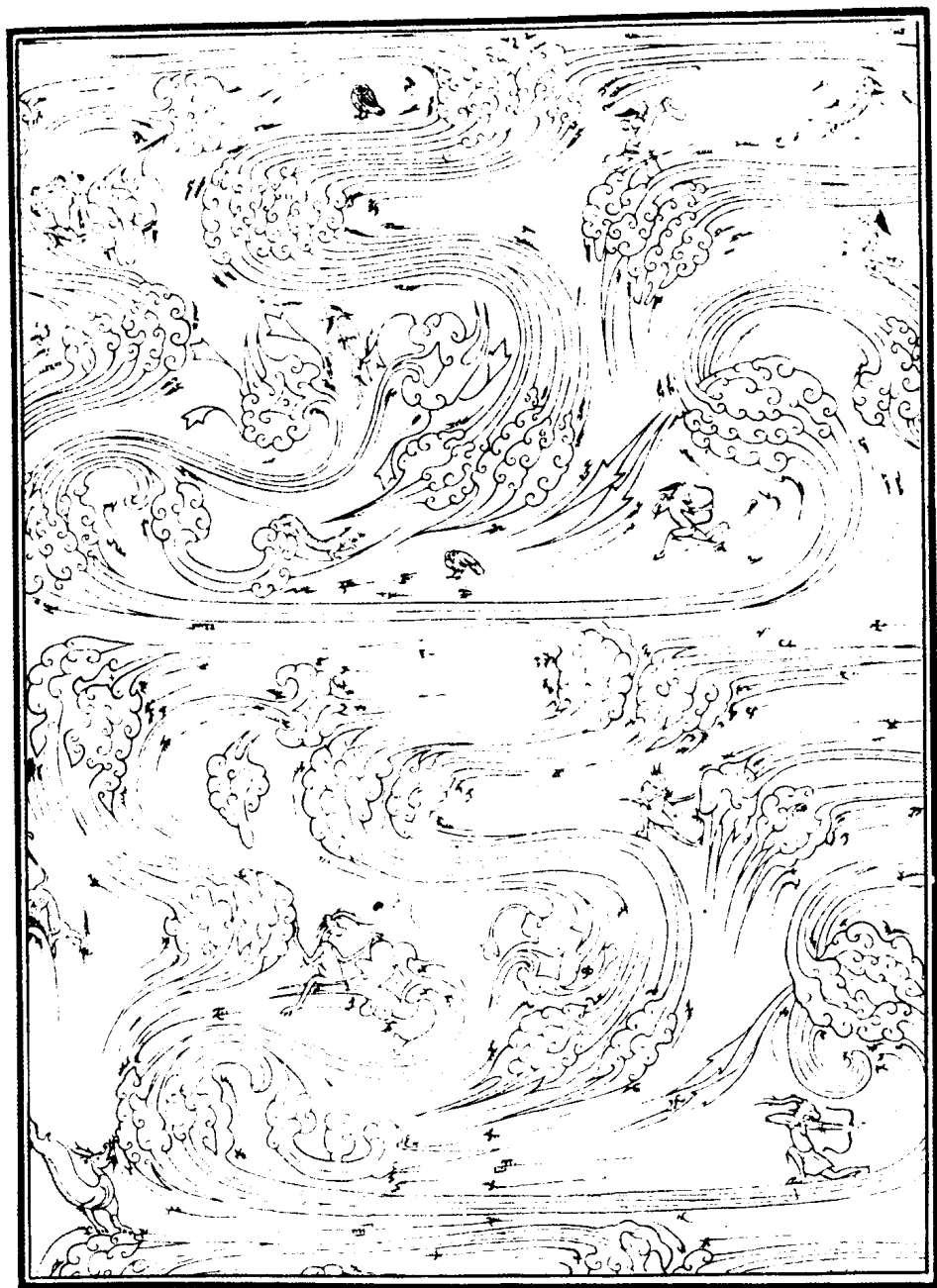
天地生成之数

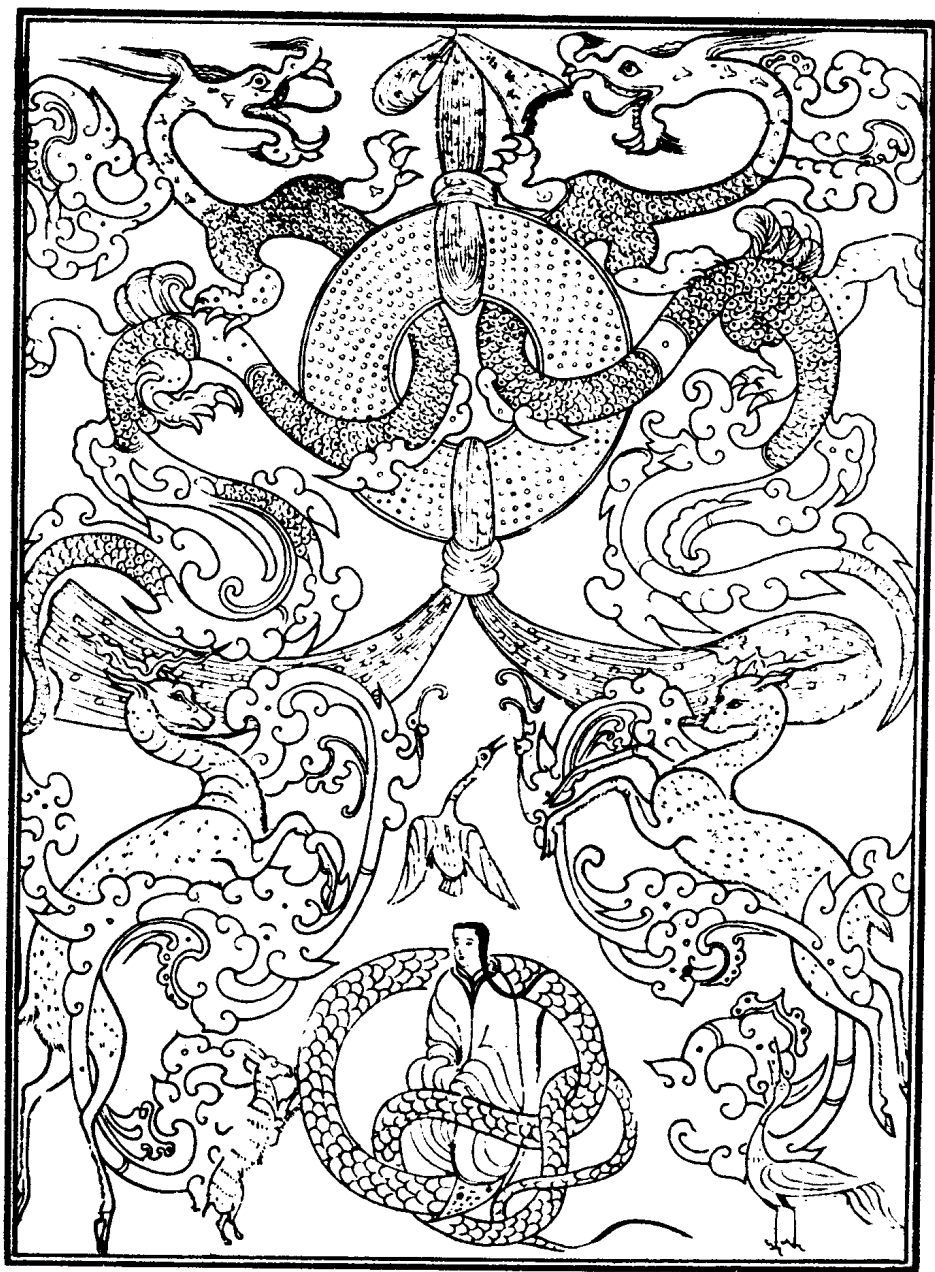
潜龙勿用，阳在下也。见龙在田，德施普也。终日乾乾，反复道也。或跃在渊，进无咎也。飞龙在天，大人造也。亢龙有悔，盈不可久也。用九，天德不可为首也。君子之道，或出或处，或默或语，皆天道也。

圣人作《易》，得神明之助而生蓍，参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦。上
古之士无不以此为本，占卜吉凶，测天候，定物象，仰生命而求安。夏有《连
山》、殷有《归藏》、周有《周易》，然今仅《周易》唯存也。

乾为天，故称父。坤，地也，故称乎母。震，一索而得男，故谓之长男。巽，一索而得女，故谓之长女。坎，再索而得男，故谓之中男。离，再索而得女，故谓之中女。艮，三索而得男，故谓之少男。兑，三索而得女，故谓之少女。

仰以观天文，俯以察地理，是故知幽明之故。原始反终，故知死生之说。精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状。君子所居而安者，易之序也。所乐而玩者，爻之辞也。君子居则观其象，而玩其辞；动则观其变，而玩其占。吉无不利。

高举中华民族的伟大旗帜

大哉中华！古老文明，源远流长。

至哉易经！顶天立地，横挑否泰。

一个古老的民族描绘着龙的身影：潜龙勿用，阳在下也；见龙在田，德施普也；终日乾乾，反复道也；或跃在渊，进无咎也；飞龙在天，大人造也；亢龙有悔，穷之灾也；群龙用九，天下治也。

一个觉醒的民族正在追赶流失的时光：洋为中用，古为今用；既不夜郎自大，也不妄自菲薄。

让我们高举中华民族的伟大旗帜！

打开东方文化宝库(代序)

大自然选择了人类,人类创造了文明。在人类漫长的文明历史中,有一颗璀璨的明珠在闪耀:那是中华民族创造的古老的东方文明。《易经》正是这古老文明的集大成。

《易经》是在“八卦”的基础上发展起来的。八卦是中国古代劳动人民在与自然灾害的搏斗中,发明创造的一门以占卜为形式的自然灾害预测学,或者说原始的自然科学。

到了商、周之际,经过文王、周公的整理和充实,八卦演变成了六十四卦:这就是通常所说的《周易》。它不仅扩充了占卜的内容,而且还隐含了自然哲学的内容。自然哲学的内涵,就是仰观天文,俯察地理,中通万物之情。即观察大自然运动、变化的现象,总结其规律,从中悟出人类生产、生活的规律,进而规范人类的行为准则。《周易》正是这样的一部自然哲学著作:它是人类最古老的自然哲学的概括。

春秋时期,孔子进一步补充了《周易》的内容。在孔子为《周易》写“传”之后,《周易》就演变成了《易经》。“易”是上日下月的象形。日为阳,象征天;月为阴,象征地。“天地”是大自然的统一体,也是大自然的同义词。因此,“易”就是象征大自然。“经”是经典。《易经》,就是自然哲学的经典。

人类社会发展到今天,各种文明相互交融,取长补短,以求促进全人类共同进步,已经成为历史潮流。此时此刻,打开东方文化宝库,拂去其中的灰尘,挖掘里面丰富的宝藏,让东方的太阳重放光芒,这不仅符合中华民族的根本利益,而且符合全世界进步人类的共同利益。因此,笔者不揣冒昧,将自己研究《易经》的心得公之

于众,希望能起到抛砖引玉的作用。

东方文化,博大精深;东方宝藏,无边无尽。余一介后生,才疏学浅,实在难以担负掘宝重任。然而余虽不才,却也不敢忘记祖宗。每每涉足东方宝藏,已是受益非浅。及至动笔书写“易学”心得,更是陶醉其中,感叹不已。写完“未济”卦的小结之后,考虑再三,终于认为与其自己个人受用,不如荐之于社会:或许会因为其中一得之愚,而引发一场“陶金”热。至于书中在所难免的谬误,若能得到“易学”前辈、同道朋友不吝指教,则非余一人之幸。这并非通常例行的谦逊,而是笔者实实在在的心里话。

陈凤高

目 录

打开东方文化宝库(代序).....	(1)
-------------------	-----

周易 上古真本·上经

乾.....	(3)
坤.....	(6)
屯.....	(8)
蒙.....	(9)
需	(10)
訟	(11)
師	(12)
比	(13)
小畜	(14)
履	(15)
泰	(16)
否	(17)
同人	(18)
大有	(19)
謙	(20)
豫	(21)
隨	(22)
蠱	(23)
臨	(24)

觀	(25)
噬嗑	(26)
賁	(27)
剝	(28)
復	(29)
無妄	(30)
大畜	(31)
頤	(32)
大過	(33)
坎	(34)
離	(35)

周易 上古真本·下经

咸	(39)
恆	(40)
遯	(41)
大壯	(42)
晉	(43)
明夷	(44)
家人	(45)
睽	(46)
蹇	(47)
解	(48)
損	(49)
益	(50)
夬	(51)

姤	(52)
萃	(53)
升	(54)
困	(55)
井	(56)
革	(57)
鼎	(58)
震	(59)
艮	(60)
漸	(61)
歸妹	(62)
豐	(63)
旅	(64)
巽	(65)
兑	(66)
渙	(67)
節	(68)
中孚	(69)
小過	(70)
既濟	(71)
未濟	(72)
系辞上传	(73)
系辞下传	(78)
说卦传	(82)
“易”的结构	(85)

周易 白话精解·哲理探源

第一章 《易经》历史概论	(91)
第一节 源远流长	(91)
第二节 八卦与《周易》	(92)
第三节 《周易》与《易经》	(94)
第四节 漫长岁月	(94)
第二章 《易经》的几个疑难问题探讨	(96)
第一节 占卜是否属于伪科学	(96)
第二节 三“易”之迷	(96)
第三节 《易经》出自谁人之手	(98)
第四节 《周易》与《易经》的同与异	(98)
第五节 《易经》的定义	(99)
第六节 《易经》与“易学”	(99)
第三章 新的探索	(101)
第一节 《易经》的基本结构	(101)
第二节 《易经》结构图	(102)
第三节 自然哲学基础	(106)
第四节 自然哲学方法论	(107)
第五节 《易经》的哲学系统	(110)
第六节 凡例	(111)

《易经》六十四卦卦义解读

上經

乾	(115)
---------	-------

坤·····	(125)
屯·····	(132)
蒙·····	(138)
需·····	(143)
訟·····	(147)
師·····	(152)
比·····	(156)
小畜·····	(160)
履·····	(165)
泰·····	(169)
否·····	(174)
同人·····	(178)
大有·····	(183)
謙·····	(187)
豫·····	(191)
隨·····	(195)
蠱·····	(199)
臨·····	(203)
觀·····	(208)
噬嗑·····	(212)
賁·····	(216)
剝·····	(221)
復·····	(225)
無妄·····	(230)
大畜·····	(234)
頤·····	(239)
大過·····	(243)

坎·····	(248)
離·····	(252)

下經

咸·····	(258)
恆·····	(262)
遯·····	(266)
大壯·····	(271)
晉·····	(276)
明夷·····	(280)
家人·····	(285)
睽·····	(289)
蹇·····	(295)
解·····	(299)
損·····	(303)
益·····	(308)
夬·····	(313)
姤·····	(318)
萃·····	(323)
升·····	(328)
困·····	(332)
井·····	(337)
革·····	(341)
鼎·····	(347)
震·····	(352)
艮·····	(356)
漸·····	(361)

歸妹·····	(366)
豐·····	(371)
旅·····	(376)
巽·····	(380)
兌·····	(384)
渙·····	(388)
節·····	(393)
中孚·····	(397)
小過·····	(402)
既濟·····	(408)
未濟·····	(413)

周易

上古真本·上經

第 一

乾 伟大的天 三乾上
为君的道 三乾下

乾：元，亨，利，贞。

初九：潜龙勿用。

九二：见龙在田，利见大人。

九三：君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。

九四：或跃在渊，无咎。

九五：飞龙在天，利见大人。

上天：亢龙有悔。

用九：见群龙无首，吉。

彖曰：大哉乾元，万物资始，乃统天。云行雨施，品物流行。大明终始，六位时成，时乘六龙以御天。乾道变化，各正性命，保合太和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁。

象曰：天行健，君子以自强不息。

潜龙勿用，阳在下也。见龙在田，德施普也。终日乾乾，反复道也。或跃在渊，进无咎也。飞龙在天，大人造也。亢龙有悔，盈不可久也。用九，天德不可为首也。

文言曰：元者，善之长也。亨者，嘉之会也。利者，义之和也。贞者，事之干也。君子体仁足以长人，嘉会足以合礼，利物足以合义，贞固足以干事。君子行此四德者，故曰：乾：元、亨、利、贞。

初九曰：“潜龙勿用”何谓也？子曰：“龙，德而隐者也。不易乎世，不成乎名，循世无闷，不见是而无闷。乐则行之，忧则违之。确

乎其不可拔者，潜龙也。

九二曰：“见龙在田，利见大人。”何谓也？子曰：“龙，德而正中者也。庸言之信，庸行之谨，闲邪存其诚。善世而不伐，德博而化。《易》曰：‘见龙在田，利见大人。’君德也。”

九三曰：“君子终日乾乾，夕惕若，厉无咎。”何谓也？子曰：“君子进德修业。忠信，所以进德也；修辞立其诚，所以居业也。知至至之，可与言几也；知终终之，可与存义也。是故居上位而不骄，在下位而不忧。故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。”

九四曰：“或跃在渊，无咎。”何谓也？子曰：“上下无常，非为邪也；进退无恒，非离群也。君子进德修业，欲及时也，故无咎。”

九五曰：“飞龙在天，利见大人。”何谓也？子曰：“同声相应，同气相求。水流湿，炎就燥，云从龙，风从虎，圣人作而万物睹。本乎天者亲上，本乎地者亲下，则各从其类也。”

上九曰：“亢龙有悔。”何谓也？子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”

“潜龙勿用”，下也；“见龙在田”，时舍也；“终日乾乾”，行事也；“或跃在渊”，自试也；“飞龙在天”，上治也；“亢龙有悔”，穷之灾也；乾元用九，天下治也。

“潜龙勿用”，阳气潜藏；“见龙在田”，天下文明；“终日乾乾”，与时偕行；“或跃在渊”，乾道乃革；“飞龙在天”，乃位乎天德；“亢龙有悔”，与时偕极；乾元用九，乃见天则。

乾元者，始而亨者也；利贞者，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉！大哉乾乎！刚健中正，纯粹精也。六爻发挥，旁通情也。时乘六龙以御天也。云行雨施。天下平也。君子以成德为行，日可见之行也。潜之为言也，隐而未见，行而未成，是以君子弗用也。

君子学以聚之，问以辩之，宽以居之，仁以行之。《易》曰：“见龙在田，利见大人。”君德也。

九三重刚而不中，上不在天，下不在田，故乾乾因其时而惕，虽危无咎矣。

九四重刚而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之。或之者，疑之也，故无咎。

夫大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶。先天而天弗违，后天而奉天时。天且弗违，而况于人乎？况于鬼神乎？

亢之为言也，知进而不知退，知存而不知亡，知得而不知丧。其唯圣人乎？知进退存亡而不失其正者，其唯圣人乎？

第 二

坤 坤的包容 三坤上
为臣的道 三坤下

坤：元亨，利牝马之贞。君子有攸往，先迷，后得主，利。西南得朋，东北丧朋。安贞吉。

彖曰：至哉坤元，万物资生，乃顺承天。坤厚载物，德合无疆。含弘光大，品物咸亨。牝马地类，行地无疆，柔顺利贞。君子攸行，先迷失道，后顺得常。“西南得朋”，乃与类行。“东北丧朋”，乃终有庆。安贞之吉，应地无疆。

象曰：地势坤，君子以厚德载物。

初六：履霜，坚冰至。

象曰：“履霜坚冰”，阴始凝也。驯致其道，至坚冰也。

六二：直、方、大，不习无不利。

象曰：六二之动，直以方也。“不习无不利”，地道光也。

六三：含章可贞。或从王事，无成有终。

象曰：“含章可贞”，以时发也。“或从王事”，知光大也。

六四：括囊，无咎，无誉。

象曰：“括囊无咎”，慎不害也。

六五：黄裳，元吉。

象曰：“黄裳无吉”，文在中也。

上六：龙战于野，其血玄黄。

象曰：“龙战于野”，其道穷也。

用六：利永贞。

象曰：用六永贞，以大终也。

文言曰：坤，至柔而动也刚，至静而德方，后得主而有常，含万物而化光。坤道其顺乎！承天而时行。

积善之家，必有余庆，积不善之家，必有余殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由来者渐矣。由辩之不早辩也。《易》曰：“履霜，坚冰至。”盖言顺也。

直其正也，方其义也。君子敬以直内，义以方外，敬义立而德不孤。“直、方、大，不习无不利”，则不疑其所行也。

阴虽有美，含之以从王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成而代有终也。

天地变化，草木蕃。天地闭，贤人隐。《易》曰：“括囊，无咎，无誉。”盖言谨也。

君子黄中通理，正位居体，美在其中，而畅于四支，发于事业，美之至也。

阴疑于阳必战。为其嫌于无阳也，故称龙焉；犹未离其类也，故称血焉。夫玄黄者，天地之杂也。天玄而地黄。

第 三

屯 萌芽,充满 三坎上
生的艰难 三震下

屯:元,亨,利,贞。勿用有攸往,利建侯。

彖曰:屯,刚柔始交而难生,动乎险中,大亨贞。雷雨之动满盈,天造草昧,宜建侯而不宁。

象曰:云雷,屯。君子以经纶。

初九:磐桓,利居贞,利建侯。

象曰:虽磐桓,志行正也;以贵下贱,大得民也。

六二:屯如遭如,乘马班如。匪寇,婚媾。女子贞不字,十年乃字。

象曰:六二之难,乘刚也。“十年乃字”,反常也。

六三:即鹿无虞,惟入于林中。君子几不如舍,往吝。

象曰:“即鹿无虞”,以从禽也。君子舍之,往吝,穷也。

六四:乘马班如,求婚媾,往吉,无不利。

象曰:求而往,明也。

九五:屯其膏,小贞吉,大贞凶。

象曰:“屯其膏”,施未光也。

上六:乘马班如,泣血涟如。

象曰:“泣血涟如”,何可长也?

第 四

蒙

蒙昧

三艮上

启蒙、教育

三坎下

蒙：亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三渎，渎则不告。利贞。

彖曰：蒙，山下有险，险而止蒙。蒙亨，以亨行时中也。“匪我求童蒙，童蒙求我”，志应也。“初筮告”，以刚中也。“再三渎，渎则不告”，渎蒙也。蒙以养正，圣功也。

象曰：山下出泉，蒙。君子以果行育德。

初六：发蒙，利用刑人，用说桎梏，以往吝。

象曰：“利用刑人”，以正法也。

九二：包蒙吉；纳妇吉，子克家。

象曰：“子克家”，刚柔接也。

六三：勿用取女；见金夫，不有躬，无攸利。

象曰：“勿用取女”，行不顺也。

六四：困蒙，吝。

象曰：困蒙之吝，独远实也。

六五：童蒙，吉。

象曰：童蒙之吉，顺以巽也。

上九：击蒙。不利为寇，利御寇。

象曰：利用御寇，上下顺也。

第 五

需

踌躇 三坎上

期待 三乾下

需：有孚，光亨，贞吉。利涉大川。

象曰：需，须也，险在前也。刚健而不陷，其义不困穷矣。需，“有孚、光亨、贞吉”。位乎天位，以正中也。“利涉大川”，往有功也。

象曰：云上于天，需。君子以饮食宴乐。

初九：需于郊，利用恒，无咎。

象曰：“需于郊”，不犯难行也。“利用恒无咎”，未失常也。

九二：需于沙，小有言，终吉。

象曰：“需于沙”，衍在中也。虽小有言，以吉终也。

九三：需于泥，致寇至。

象曰：“需于泥”，灾在外也。自我致寇，敬慎不败也。

六四：需于血，出自穴。

象曰：“需于血”，顺以听也。

九五：需于酒食，贞吉。

象曰：“酒食贞吉”，以中正也。

上六：入于穴，有不速之客三人来，敬之，终吉。

象曰：“不速之客来，敬之终吉”，虽不当位，未大失也。

第 六

訟 争论 三乾上
诉讼 三坎下

讼：有孚，窒惕。中吉，终凶。利见大人，不利涉大川。

彖曰：讼，上刚下险；险而健，讼。“讼，有孚，窒惕，中吉”，刚来而得中也。“终凶”。讼不可成也。“利见大人”。尚中正也。“不利涉大川”，入于渊也。

象曰：天与水违行，讼。君子以作事媒始。

初六：不永所事，小有言，终吉。

象曰：“不永所事”，讼不可长也。虽小有言，其辩明也。

九二：不克讼，归而逋，其邑人三百户无眚。

象曰：不克讼归逋，窜也。自下讼上，患至掇也。

六三：食旧德，贞，厉终吉。或从王事，无成。

象曰：“食旧德”，从上吉也。

九四：不克讼，复即命，渝，安贞吉。

象曰：“复即命，渝，安贞”，不失也。

九五：讼，元吉。

象曰：“讼，元吉”，以中正也。

上九：或锡鞶带，终朝三褫之。

象曰：以讼受服，亦不足敬也。

第 七

師 军队 三坤上
战争 三坎下

师：贞，丈人吉，无咎。

彖曰：师，众也。贞，正也。能以众正，可以王矣！刚中而应，行险而顺，以此毒天下，而民从之，吉，又何咎矣！

象曰：地中有水，师。君子以容民畜众。

初六：师出以律，否臧凶。

象曰：“师出以律”，失律凶也。

九二：在师，中吉，无咎，王三锡命。

象曰：“在师中吉”，承天宠也。“王三锡命”，怀万邦也。

六三：师或舆尸，凶。

象曰：“师或舆尸”，大无功也。

六四：师左次，无咎。

象曰：“左次无咎”，未失常也。

六五：“田有禽，利执方，无咎。长子帅师，弟子舆尸。贞凶。”

象曰：“长子帅师”，以中行也。“弟子舆尸”，使不当也。

上六：大君有命，开国承家，小人勿用。

象曰：“大君有命”，以正功也。“小人勿用”，必乱邦也。

第 八

比 相亲 三坎上
依附 三坤下

比：吉。原筮元永贞，无咎，不宁方来，后夫凶。

彖曰：比，吉也。比，辅也，下顺从也。“原筮元永贞，无咎”，以刚中也。“不宁方来”，上下应也。“后夫凶”，其道穷也。

象曰：地上有水，比。先王以建万国，亲诸侯。

初六：有孚比之，无咎。有孚盈缶，终来有它吉。

象曰：比之初六，有它吉也。

六二：比之自内，贞吉。

象曰：“比之自内”，不自失也。

六三：比之匪人。

象曰：“比之匪人”，不亦伤乎。

六四：外比之，贞吉。

象曰：外比于贤，以从上也。

九五：显比，王用三驱，失前禽。邑人不诫，吉。

象曰：显比之吉，位正中也。舍逆取顺，失前禽也。邑人不诫，上使中也。

上六：比之无首，凶。

象曰：“比之无首”，无所终也。

第 九

小畜 小的蓄积 三巽上
 小的阻碍 三乾下

小畜：亨。密云不雨，自我西郊。

彖曰：小畜，柔得位而上下应之，曰小畜。健而巽，刚中而志行，乃亨。“密云不雨”，尚往也。“自我西郊”，施未行也。

象曰：风行天上，小畜。君子以懿文德。

初九：复自道，何其咎？吉。

象曰：“复自道”，其义吉也。

九二：牵复，吉。

象曰：牵复在中，亦不自失也。

九三：舆说辐，夫妻反目。

象曰：“夫妻反目”，不能正室也。

六四：有孚，血去惕出，无咎。

象曰：有孚惕出，上合志也。

九五：有孚挛如，富以其邻。

象曰：“有孚挛如”，不独富也。

上九：既雨既处，尚德载，妇贞厉。月几望，君子征凶。

象曰：“既雨既处”，德积载也。“君子征凶”，有所疑也。

第 十

履 践履 三乾上
履行 三兑下

〔履〕：履虎尾，不咥人，亨。

彖曰：履，柔履刚也。说而应乎前，是以“履虎尾，不咥人，亨。”刚中正，履帝位而不疚，光明也。

象曰：上天下泽，履。君子以辩上下，定民志。

初九：素履，往无咎。

象曰：素履之往，独行愿也。

九二：履道坦坦，幽人贞吉。

象曰：“幽人贞吉”，中不自乱也。

六三：眇能视，跛能履，履虎尾，咥人，凶。武人为于大君。

象曰：“眇能视”，不足以有明也。“跛能履”，不足以与行也。咥人之凶，位不当也。“武人为于大君”，志刚也。

九四：履虎尾，愬愬，终吉。

象曰：“愬愬终吉”，志行也。

九五：夬履，贞厉。

象曰：“夬履贞厉”，位正当也。

上九：视履考祥，其旋元吉。

象曰：元吉在上，大有庆也。

第十一

泰 亨通 三坤上
泰平 三乾下

泰：小往大来，吉亨。

彖曰：“泰，小往大来，吉亨”，则是天地交而万物通也，上下交而其志同也。内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人，君子道长，小人道消也。

象曰：天地交，泰。后以财成天地之道，辅相天地之宜，以左右民。

初九：拔茅茹以其汇，征吉。

象曰：拔茅征吉，志在外也。

九二：包荒，用冯河；不遐遗，朋亡，得尚于中行。

象曰：“包荒”，“得尚于中行”，以光大也。

九三：无平不陂，无往不复，艰贞无咎。勿恤其孚，于食有福。

象曰：“无往不复”，天地际也。

六四：翩翩不富，以其邻，不戒以孚。

象曰：“翩翩不富”，皆失实也。“不戒以孚”，中心愿也。

六五：帝乙归妹以祉，元吉。

象曰：“以祉元吉”，中以行愿也。

上六：城复于隍，勿用师。自邑告命，贞吝。

象曰：“城复于隍”，其命乱也。

第十二

否 闭塞 三乾上
 黑暗 三坤下

〔否〕：否之匪人，不利君子贞。大往小来。

彖曰：“否之匪人，不利君子贞。大往小来”，则是天地不交而万物不通也，上下不交而天下无邦也。内阴而外阳，内柔而外刚，内小人而外君子。小人道长，君子道消也。

象曰：天地不交，否。君子以俭德辟难，不可荣以禄。

初六：拔茅茹，以其汇，贞吉亨。

象曰：拔茅贞吉，志在君也。

六二：包承，小人吉，大人否亨。

象曰：“大人否亨”，不乱群也。

六三：包羞。

象曰：“包羞”，位不当也。

九四：有命无咎，畴离祉。

象曰：“有命无咎”，志行也。

九五：休否，大人吉。其亡其亡！系于苞桑。

象曰：大人之吉，位正当也。

上九：倾否，先否后喜。

象曰：否终则倾，何可长也。

第十三

同人 集结 三乾上
 合同 三离下

〔同人〕：同人于野，亨。利涉大川，利君子贞。

彖曰：同人，柔得位得中，而应乎乾，曰同人。同人曰：“同人于野，亨。利涉大川”，乾行也。文明以健，中正而应，君子正也。唯君子为能通天下之志。

象曰：天与火，同人。君子以类族辩物。

初九：同人于门，无咎。

象曰：出门同人，又谁咎也？

六二：同人于宗，吝。

象曰：“同人于宗”，吝道也。

九三：伏戎于莽，升其高陵，三岁不兴。

象曰：“伏戎于莽”，敌刚也。“三岁不兴”，安行也？

九四：乘其墉，弗克攻，吉。

象曰：“乘其墉”，义弗克也。其吉，则困而反则也。

九五：同人，行号咷而后笑，大师克，相遇。

象曰：同人之先，以中直也。大师相遇，言相克也。

上九：同人于郊，无悔。

象曰：“同人于郊”，志未得也。

第十四

大有 大有收获 三离上
伟大的事业 三乾下

大有：元亨。

象曰：大有，柔得尊位大中，而上下应之，曰大有。其德刚健而文明，应乎天而时行，是以元亨。

象曰：火在天上，大有。君子以遏恶扬善，顺天休命。

初九：无交害，匪咎；艰，则无咎。

象曰：《大有》初九，无交害也。

九二：大车以载，有攸往，无咎。

象曰：“大车以载”，积中不败也。

九三：公用亨于天子，小人弗克。

象曰：“公用亨于天子”，小人害也。

九四：匪其彭，无咎。

象曰：“匪其彭无咎”，明辩晬也。

六五：厥孚交如，威如，吉。

象曰：“厥孚交如”，信以发志也。威如之吉，易而无备也。

上九：自天祐之，吉，无不利。

象曰：《大有》上吉，自天祐也。

第十五

謙

谦逊的美德

☷坤上

☶艮下

谦：亨。君子有终。

彖曰：谦，亨。天道下济而光明，地道卑而上行。天道亏盈而益谦，天道变盈而流谦，鬼神害盈而福谦，人道恶盈而好谦。谦，尊而光，卑而不可逾。君子之终也。

象曰：地中有山，谦。群子以裒多益寡，称物平施。

初六：谦谦君子，用涉大川，吉。

象曰：“谦谦君子”，卑以自牧也。

六二：鸣谦，贞吉。

象曰：“鸣谦贞吉”，中心得也。

九三：劳谦，君子有终，吉。

象曰：“劳谦君子”，万民服也。

六四：无不利，撝谦。

象曰：“无不利，撝谦”，不违则也。

六五：不富，以其邻利用侵伐，无不利。

象曰：“利用侵伐”，征不服也。

上六：鸣谦，利用行师征邑国。

象曰：“鸣谦”，志未得也。可用行师，征邑国也。

第十六

豫 喜悦 三震上
 安乐 三坤下

豫：利建侯行师。

彖曰：豫，刚应而志行，顺以动，豫。豫顺以动，故天地如之，而况建侯行师乎？天地以顺动，故日月不过，而四时不忒；圣人以顺动，则刑罚清而民服。豫之时义大矣哉！

象曰：雷出地奋，豫。先王以作乐崇德，殷荐之上帝，以配祖考。

初六：鸣豫。凶。

象曰：初六鸣豫，志穷凶也。

六二：介于石，不终日，贞吉。

象曰：“不终日贞吉”，以中正也。

六三：盱豫，悔。迟有悔。

象曰：盱豫有悔，位不当也。

九四：由豫，大有得。勿疑，朋盍簪。

象曰：“由豫大有得”，志大行也。

六五：贞疾，恒不死。

象曰：“六五贞疾”，乘刚也。“恒不死”，中未亡也。

上六：冥豫，成有渝，无咎。

象曰：冥豫在上，何可长也？

第十七

隨 隨从 三兌上
 隨和 三震下

隨：元亨，利貞，无咎。

彖曰：隨，剛來而下柔，動而說。隨，大亨，貞无咎，而天下隨時，隨時之义大矣哉！

象曰：澤中有雷，隨。君子以向晦入宴息。

初九：官有渝，貞吉。出門交有功。

象曰：“官有渝”，从正吉也。“出門交有功”，不失也。

六二：系小子，失丈夫。

象曰：“系小子”，弗兼与也。

六三：系丈夫，失小子；隨有求得，利居貞。

象曰：“系丈夫”，志舍下也。

九四：隨有獲，貞凶。有孚在道以明，何咎？

象曰：“隨有獲”，其义凶也。“有孚在道”，明功也。

九五：孚于嘉，吉。

象曰：“孚于嘉吉”，位正中也。

上六：拘系之，乃从维之，王用亨于西山。

象曰：“拘系之”，上穷也。

第十八

腐败 三艮上
革新 三巽下

蛊：元亨，利涉大川。先甲三日，后甲三日。

象曰：蛊，刚上而柔下，巽而止，蛊。蛊元亨而天下治也。“利涉大川”，往有事也。“先甲三日，后甲三日”，终则有始，天行也。

象曰：山下有风，蛊。君子以振民育德。

初六：干父之蛊，有子，考无咎，厉终吉。

象曰：“干父之蛊”，意承考也。

九二：干母之蛊，不可贞。

象曰：“干母之蛊”，得中道也。

九三：干父之蛊，小有悔，无大咎。

象曰：“干父之蛊”，终无咎也。

六四：裕父之蛊，往见吝。

象曰：“裕父之蛊”，往未得也。

六五：干父之蛊，用誉。

象曰：干父用誉，承以德也。

上九：不事王侯，高尚其事。

象曰：“不事王侯”，志可则也。

第十九

臨 迫臨 三坤上
臨下 三兑下

临：元亨，利贞。至于八月有凶。

彖曰：临，刚浸而长。说而顺，刚中而应，大亨以正，天之道也。

“至于八月有凶”，消不久也。

象曰：泽上有地，临。君子以教思无穷，容保民无疆。

初九：咸临，贞吉。

象曰：咸临贞吉，志行正也。

九二：咸临，吉，无不利。

象曰：“咸临，吉，无不利”，未顺命也。

六三：甘临，无攸利；既忧之，无咎。

象曰：“甘临”，位不当也。“既忧之”，咎不长也。

六四：至临，无咎。

象曰：“至临无咎”，位当也。

六五：知临，大君之宜，吉。

象曰：“大君之宜”，行中之谓也。

上六：敦临，吉，无咎。

象曰：敦临之吉，志在内也。

第二十

觀 观后 三巽上
展示 三坤下

观：盥而不荐，有孚颙若。

彖曰：大观在上，顺而巽，中正以观天下，观。“盥而不荐，有孚颙若”，下观而化也。观天之神道，而四时不忒，圣人以神道设教，而天下服矣。

象曰：风行地上，观。先王以省方观民设教。

初六：童观，小人无咎，君子吝。

象曰：“初六童观”，小人道也。

六二：窥观，利女贞。

象曰：窥观女贞，亦可丑也。

六三：观我生进退。

象曰：“观我生进退”，未失道也。

六四：观国之光，利用宾于王。

象曰：“观国之光”，尚宾也。

九五：观我生，君子无咎。

象曰：“观我生”，观民也。

上九：观其生，君子无咎。

象曰：“观其生”，志未平也。

第二十一

噬嗑 咬合 三离上
 刑罚 三震下

噬嗑：亨。利用狱。

彖曰：颐中有物，曰噬嗑。噬嗑而亨。刚柔分，动而明，雷电合而章。柔得中而上行，虽不当位，利用狱也。

象曰：雷电，噬嗑。先王以明罚勅法。

初九：履校灭趾，无咎。

象曰：“履校灭趾”，不行也。

六二：噬肤灭鼻，无咎。

象曰：“噬肤灭鼻”，乘刚也。

六三：噬腊肉遇毒，小吝，无咎。

象曰：“遇毒”，位不当也。

九四：噬干肺，得金矢，利艰贞，吉。

象曰：“利艰贞吉”，未光也。

六五：噬干肉，得黄金，贞厉，无咎。

象曰：“贞厉无咎”，得当也。

上九：何校灭耳，凶。

象曰：“何校灭耳”，聪不明也。

第二十二

賁

装饰

三艮上

三离下

賁：亨；小利有攸往。

彖曰：賁亨，柔来而文刚，故亨。分，刚上而文柔，故小利有攸往。〔刚柔互错〕天文也；文明以止，人文也。观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下。

象曰：山下有火，賁。君子以明庶政，无敢折狱。

初九：賁其趾，舍车而徒。

象曰：“舍车而徒”，义弗乘也。

六二：賁其须。

象曰：“賁其须”，与上兴也。

九三：賁如皤如，永贞吉。

象曰：永贞之吉，终莫之陵也。

六四：賁如皤如，白马翰如；匪寇婚媾。

象曰：六四当位，疑也。“匪寇婚媾”，终无尤也。

六五：賁于丘园，束帛戔戔，吝，终吉。

象曰：六五之吉，有喜也。

上九：白賁，无咎。

象曰：“白賁无咎”，上得志也。

第二十三

剥 剥落 三艮上
浸蚀 三坤下

剥：不利有攸往。

彖曰：剥，剥也，柔变刚也。“不利有攸往”，小人长也。顺而止之，观象也。君子尚消息盈虚，天行也。

象曰：山附于地，剥。上以厚下安宅。

初六：剥床以足，蔑；贞凶。

象曰：“剥床以足”，以灭下也。

六二：剥床以辨，蔑；贞凶。

象曰：“剥床以辨”，未有与也。

六三：剥之无咎。

象曰：“剥之无咎”，失上下也。

六四：剥床以肤，凶。

象曰：“剥床以肤”，切近灾也。

六五：贯鱼以宫人宠，无不利。

象曰：“以宫人宠”，终无尤也。

上九：硕果不食，君子得舆，小人剥庐。

象曰：“君子得舆”，民所载也。“小人剥庐”，终不可用也。

第二十四

复 复归 三坤上
复来 三震下

复：亨。出入无疾，朋来无咎。反复其道，七日来复，利有攸往。

象曰：复亨，刚反，动而以顺行，是以“出入无疾，朋来无咎”。“反复其道，七日来复”，天行也，“利有攸往”，刚长也。复，其见天地之心乎？

象曰：雷在地中，复。先王以至日闭关，商旅不行，后不省方。

初九：不远复，无祇悔，元吉。

象曰：不远之复，以修身也。

六二：休复，吉。

象曰：休复之吉，以下仁也。

六三：频复，厉，无咎。

象曰：频复之厉，义无咎也。

六四：中行独复。

象曰：“中行独复”，以从道也。

六五：敦复，无悔。

象曰：“敦复无悔”，中以自考也。

上六：迷复，凶，有灾眚。用行师，终有大败，以其国君凶，至于十年不克征。

象曰：迷复之凶，反君道也。

第二十五

無妄 不偽 三乾上
 望外 三震下

无妄：无亨，利贞。其匪正有眚，不利有攸往。

彖曰：无妄，刚自外来而为主于内，动而健，刚中有应，大亨以正，天之命也。“其匪正有眚，不利有攸往”。无妄之往何之矣？天命不祐，行矣哉？

象曰：天下雷行，物与，无妄。先王以茂对时，育万物。

初九：无妄，往吉。

象曰：无妄之往，得志也。

六二：不耕获，不菑畲，则利有攸往。

象曰：“不耕获”，未富也。

六三：无妄之灾，或系之牛，行人之得，邑人之灾。

象曰：行人得牛，邑人灾也。

九四：可贞，无咎。

象曰：“可贞无咎”，固有之也。

九五：无妄之疾，勿药有喜。

象曰：无妄之药，不可试也。

上九：无妄，行有眚，无攸利。

象曰：无妄之行，穷之灾也。

第二十六

大畜 大蓄积 三艮上
大阻止 三乾下

大畜：利贞。不家食，吉。利涉大川。

彖曰：大畜，刚健笃实辉光，日新其德。刚上而尚贤，能止健，大正也。“不家食，吉”，养贤也。“利涉大川”，应乎天也。

象曰：天在山中，大畜。君子以多识前言往行，以畜其行。

初九：有厉利已。

象曰：“有厉利已”，不犯灾也。

九二：舆说辐。

象曰：舆说辐，中无尤也。

九三：良马逐，利艰贞，曰闲舆卫，利有攸往。

象曰：“利有攸往”，上合志也。

六四：童牛之牯，元吉。

象曰：六四元吉，有喜也。

六五：豶豕之牙，吉。

象曰：六五之吉，有庆也。

象曰：何天之衢，亨。

象曰：“何天之衢”，道大行也。

第二十七

頤 口 三艮上
 养 三震下

頤：贞吉。观频，自求口实。

象曰：“頤贞吉”，养正则吉也。“观頤”，观其所养也。“自求口实”，观其自养也。天地养万物，圣人养贤以及万民。頤之时大矣哉！

象曰：山下有雷，頤。君子以慎言语，节饮食。

初九：舍尔灵龟，观我朵頤，凶。

象曰：“观我朵頤”，亦不足贵也。

六二：颠頤指经；于丘頤，征凶。

象曰：六二征凶，行失类也。

六三：拂頤，贞凶，十年勿用，无攸利。

象曰：“十年勿用”，道大悖也。

六四：颠頤，吉。虎视眈眈，其欲逐逐，无咎。

象曰：颠頤之吉，上施光也。

六五：拂经，居贞吉，不可涉大川。

象曰：居贞之吉，顺以从上也。

上九：由頤，厉吉。利涉大川。

象曰：“由頤厉吉”，大有庆也。

第二十八

大過 大的过度 三兑上
 非常行动 三巽下

大过：栋桡。利有攸往，亨。

彖曰：大过，大者过也。栋桡，本末弱也。刚过而中，巽而说行，“利有攸往”，乃亨。大过之时大矣哉！

象曰：泽灭木，大过。君子以独立不惧，遁世无闷。

初六：藉用白茅，无咎。

象曰：“藉用白茅”，柔在下也。

九二：枯杨生稊，老夫得其女妻，无不利。

象曰：老夫女妻，过以相与也。

九三：栋桡，凶。

象曰：栋桡之凶，不可以有辅也。

九四：栋隆，吉；有它，吝。

象曰：栋隆之吉，不挠乎下也。

九五：枯杨生华，老妇得其士夫，无咎无誉。

象曰：“枯杨生华”，何可久也？“老妇士夫”，亦可丑也。

上六：过涉灭顶，凶，无咎。

象曰：过涉之凶，不可咎也。

第二十九

坎 陷井 三坎上
重重险难 三坎下

习坎：有孚，维心亨，行有尚。

彖曰：“习坎”，重险也。水流而不盈，行险而不失其信。“维心亨”，乃以刚中也。“行有尚”，往有功也。无险不可升也，地险山川丘陵也，王公设险以守其国。险之时用大矣哉！

象曰：水洊至，习坎，君子以常德行，习教事。

初六：习坎，入于坎窞，凶。

象曰：习坎入坎，失道凶也。

九二：坎有险，求小得。

象曰：“求小得”，未出中也。

六三：来之坎坎，险且枕，入于坎窞，勿用。

象曰：“来之坎坎”，终无功也。

六四：樽酒簋贰用缶，纳约自牖，终无咎。

象曰：“樽酒簋贰”，刚柔际也。

九五：坎不盈，祗既平，无咎。

象曰：“坎不盈”，中未大也。

上六：系用徽纆，寘于丛棘，三岁不得，凶。

象曰：上六失道，凶三岁也。

第三十

離 附着 三离上
上升的太阳 三离下

离：利贞，亨。畜牝牛吉。

彖曰：离，丽也。日月离乎天，百谷草木丽乎土，重明以丽乎正，乃化成天下。柔丽乎中正，故亨，是以畜牝牛吉也。

象曰：明两作，离。大人以继明照于四方。

初九：履错然，敬之无咎。

象曰：履错之敬，以辟咎也。

六二：黄离，元吉。

象曰：“黄离元吉”，得中道也。

九三：日昃之离，不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶。

象曰：“日昃之离”，何可久也？

九四：突如其来如，焚如，死如，弃如。

象曰：“突如其来如”，无所容也。

六五：出涕沱若，戚嗟若，吉。

象曰：六五之吉，离王公也。

上九：王用出征，有嘉。折首，获匪其丑，无咎。

象曰：“王用出征”，以正邦也。

周易

上古真本·下經

第三十一

咸 咸应 三兑上
夫妇之道 三艮下

咸：亨，利贞，取女吉。

彖曰：咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相与。止而说，男下女，是以“亨，利贞，取女吉”也。天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平。观其所感，而天地万物之情可见矣。

象曰：山上有泽，咸。君子以虚受人。

初六：咸其拇。

象曰：“咸其拇”，志在外也。

六二：咸其腓，凶，居吉。

象曰：虽凶居吉，顺不害也。

九三：咸其股，执其随，往吝。

象曰：“咸其股”，亦不处也。志在随人，所执下也。

九四：贞吉，悔亡。憧憧往来，朋从尔思。

象曰：“贞吉悔亡”，未感害也。“憧憧往来”，未光大也。

九五：咸其脢，无悔。

象曰：“咸其脢”，志末也。

上六：咸其辅颊舌。

象曰：“咸其辅颊舌”，滕口说也。

第三十二

恒 恒久 三震上
恒常 三巽下

恒：亨，无咎，利贞，利有攸往。

象曰：恒，久也。刚上而柔下，雷风相与，巽而动，刚柔皆应，恒。“恒亨，无咎，利贞”，久于其道也。天地之道，恒久而不已也。“利有攸往”，终则有始也。日月得天而能久照，四时变化而能久成，圣人久于其道而天下化成。观其所恒，而天地万物之情可见矣。

象曰：雷风，恒。君子以立不易方。

初六：浚恒，贞凶，无攸利。

象曰：浚恒之凶，始求深也。

九二：悔亡。

象曰：“九二悔亡”，能久中也。

九三：不恒其德，或承之羞，贞吝。

象曰：“不恒其德”，无所容也。

九四：田无禽。

象曰：久非其位，安得禽也。

六五：恒其德，贞，妇人吉，夫子凶。

象曰：妇人贞吉，从一而终也；夫子制义，从妇凶也。

上六：振恒，凶。

象曰：振恒在上，大无功也。

第三十三

遁 退避 三乾上
隐遁 三艮下

遁：亨，小利贞。

彖曰：遁亨，遁而亨也。刚当位而应，与时行也。“小利贞”，浸而长也。遁之时义大矣哉！

象曰：天下有山，遁。君子以远小人，不恶而严。

初六：遁尾，厉，勿用有攸往。

象曰：遁尾之厉，不往何灾也？

六二：执之用黄牛之革，莫之胜说。

象曰：执用黄牛，固志也。

九三：系遁，有疾厉，畜臣妾吉。

象曰：系遁之厉，有疾惫也。“畜臣妾吉”，不可大事也。

九四：好遁，君子吉，小人否。

象曰：君子好遁，小人否也。

九五：嘉遁，贞吉。

象曰：“嘉遁贞吉”，以正志也。

上九：肥遁，无不利。

象曰：“肥遁无不利”，无所疑也。

第三十四

大壯 壯大 三震上
隆盛 三乾下

大壯：利貞。

彖曰：大壯，大者壯也。剛以動，故壯。“大壯利貞”，大者正也。正大而天地之情可見矣！

象曰：雷在天上，大壯。君子以非禮弗履。

初九：壯于趾，征凶有孚。

象曰：“壯于趾”，其孚窮也。

九二：貞吉。

象曰：“九二貞吉”，以中也。

九三：小人用壯，君子用罔，貞厉。羝羊觸藩，羸其角。

象曰：小人用壯，君子罔也。

九四：貞吉，悔亡，藩决不羸，壯于大與之輿。

象曰：“藩决不羸”，尚往也。

六五：喪羊于易，无悔。

象曰：“喪羊于易”，位不當也。

上六：羝羊觸藩，不能退，不能遂，无攸利，艰則吉。

象曰：“不能退，不能遂”，不詳也。“艰則吉”，咎不长也。

第三十五

晉

前进 三离上
晋升 三坤下

晋：康侯用锡马蕃庶，昼日三接。

彖曰：晋，进也。明出地上，顺而丽乎大明，柔进而上行，是以“康侯用锡马蕃，昼日三接”也。

象曰：明出地上，晋。君子以自昭明德。

初六：晋如摧如，贞吉。罔孚，裕无咎。

象曰：“晋如摧如”，独行正也。“裕无咎”，未受命也。

六二：晋如愁如，贞吉，受兹介福，于其王母。

象曰：“受兹介福”，以中正也。

六三：众允，悔亡。

象曰：众允之，志上行也。

九四：晋如鼫鼠，贞厉。

象曰：“鼫鼠贞厉”，位不当也。

六五：悔亡，失得勿恤，往吉，无不利。

象曰：“失得勿恤”，往有庆也。

上九：晋其角，维用伐邑，厉吉，无咎，贞吝。

象曰：“维用伐邑”，道未光也。

第三十六

明夷

光明负伤

三坤上

韬晦时期

三离下

明夷：利艰贞。

彖曰：明入地中，明夷。内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之。“利艰贞”，晦其明也，内难而能正其志，箕子以之。

象曰：明入地中，明夷。君子以莅众，用晦而明。

初九：明夷于飞，垂其翼。君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。

象曰：“君子于行”，义不食也。

六二：明夷，夷于左股，用拯马壮，吉。

象曰：六二之吉，顺以则也。

九三：明夷于南狩，得其大首，不可疾，贞。

象曰：南狩之志，乃大得也。

六四：入于左腹，获明夷之心，于出门庭。

象曰：“入于左腹”，获心意也。

六五：箕子之明夷，利贞。

象曰：箕子之贞，明不可息也。

上六：不明晦，初登于天，后入于地。

象曰：“初登于天”，照四国也。“后入于地”，失则也。

第三十七

家人 家庭的伦理

三巽上
三离下

家人：利女贞。

彖曰：家人，女正位乎内，男正位乎外，男女正，天地之大义也。家人有严君焉。父母之谓也。父父、子子、兄兄、弟弟、夫夫、妇妇，而家道正；正家而天下定矣。

象曰：风自火出，家人。君子以言有物而行有恒。

初九：闲有家，悔亡。

象曰：“闲有家”，志未变也。

六二：无攸遂，在中馈，贞吉。

象曰：六二之吉，顺以巽也。

九三：家人嗃嗃，悔厉吉；妇子嘻嘻终吝。

象曰：“家人嗃嗃”，未失也。“妇子嘻嘻”，失家节也。

六四：富家，大吉。

象曰：“富家大吉”，顺在位也。

九五：王假有家，勿恤，吉。

象曰：“王假有家”，交相爱也。

上九：有孚威如，终吉。

象曰：威如之吉，反身之谓也。

第三十八

睽 乘离 三离上
 乘巽 三兑下

睽：小事吉。

彖曰：睽，火动而上，泽动而下；二女同居，其志不可行。说而丽乎明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以小事吉。天地睽而其事同也，男女睽而其志通也，万物睽而其事类也。睽之时用大矣哉！

象曰：上火下泽，睽。君子以同而异。

初九：悔亡；丧马，勿逐自复；见恶人无咎。

象曰：“见恶人”，以辟咎也。

九二：遇主于巷，无咎。

象曰：“遇主于巷”，未失道也。

六三：见舆曳，其牛掣，其人天且劓，无初有终。

象曰：“见舆曳”，位不当也。“无初有终”，遇刚也。

九四：睽孤，遇元夫，交孚，厉无咎。

象曰：交孚无咎，志行也。

六五：悔亡；厥宗噬肤，往何咎？

象曰：“厥宗噬肤”，往有庆也。

上九：睽孤，见豕负涂，载鬼一车，先张之弧，后说之弧；匪寇婚媾；往遇雨则吉。

象曰：遇雨之吉，群疑亡也。

第三十九

蹇 跛脚 三坎上
困难 三艮下

蹇：利西南，不利东北；利见大人，贞吉。

彖曰：蹇，难也，险在前也。见险而能止，知矣哉！“蹇，利西南”，往得中也。“不利东北”，其道穷也。“利见大人”，往有功也。当位贞吉，以正邦也。蹇之时用大矣哉！

象曰：山上有水，蹇。君子以反身修德。

初六：往蹇来誉。

象曰：“往蹇来誉”，宜待也。

六二：王臣蹇，匪躬之故。

象曰：“王臣蹇”，终无尤也。

九三：往蹇来反。

象曰：“往蹇来反”，内喜之也。

六四：往蹇来连。

象曰：“往蹇来连”，当位实也。

九五：大蹇朋来。

象曰：“大蹇朋来”，以中节也。

上六：往蹇来硕，吉，利见大人。

象曰：“往蹇来硕”，志在内也。“利见大人”，以从贵也。

第四十

解

解除困难

三震上

三坎下

解：利西南；无所往，其来复吉；有攸往，夙吉。

彖曰：解，险以动，动而免乎险，解。“解，利西南”，往得众也。“其来复吉”，乃得中也。“有攸往，夙吉”，往有功也。天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼：解之时大矣哉！

象曰：雷雨作，解。君子以赦过宥罪。

初六：无咎。

象曰：刚柔之际，义无咎也。

九二：田获三狐，得黄矢，贞吉。

象曰：九二贞吉，得中道也。

六三：负且乘，致寇至，贞吝。

象曰：“负且乘”，亦可丑也。自我致戎，又谁咎也？

九四：解而拇，朋至斯孚。

象曰：“解而拇”，未当位也。

六五：君子维有解，吉；有孚于小人。

象曰：君子有解，小人退也。

上六：公用射隼于高墉之上，获之，无不利。

象曰：“公用射隼”，以解悖也。

第四十一

損 减少 三艮上
损失 三兑下

损：有孚，元贞，无咎；可贞，利有攸往。曷之用？二簋可用享。

彖曰：损，损下益上，其道上行。损而有孚，元吉，无咎，可贞，利有攸往。曷之用？二簋可用享，二簋应有时，损刚益柔有时，损益盈虚，与时偕行。

象曰：山下有泽，损。君子以惩忿窒欲。

初九：已事遄往，无咎，酌损之。

象曰：“已事遄往”，尚合志也。

九二：利贞，征凶，弗损益之。

象曰：“九二利贞”，中以为志也。

六三：三人行则损一人，一人行则得其友。

象曰：一人行，三则疑也。

六四：损其疾，使遄有喜，无咎。

象曰：“损其疾”，亦可喜也。

六五：或益之十朋之龟弗克违，元吉。

象曰：六五元吉，自上祐也。

上九：弗损益之，无咎；贞吉，利有攸往，得臣无家。

象曰：“弗损益之”，大得志也。

第四十二

益 增多 三巽上
 受益 三震下

益：利有攸往，利涉大川。

彖曰：益，损上益下，民说无疆。自上下下，其道大光。“利有攸往”，中正有庆。“利涉大川”，木道乃行。益动而巽，日进无疆。无施地生，其益无方。凡益之道，与时偕行。

象曰：风雷，益。君子以见善则迁，有过则改。

初九：利用为大作，元吉，无咎。

象曰：“元吉无咎”，下不厚事也。

六二：或益之十朋之龟弗克违，永贞吉；王用享于帝，吉。

象曰：“或益之”，自外来也。

六三：益之用凶事，无咎。有孚中行告公用圭。

象曰：“益用凶事”，固有之也。

六四：中行，告公从，利用为依迁国。

象曰：“告公从”，以益志也。

九五：有孚惠心，勿问元吉。有孚惠我德。

象曰：“有孚惠心”，勿问之矣。“惠我德”，大得志也。

上九：莫益之，或击之；立心勿恒，凶。

象曰：“莫益之”，偏辞也。“或击之”，自外来也。

第四十三

夬 (音怪) 切断 三兑上
决裂 三乾下

夬：扬于王庭，孚号有厉。告自邑：不利即戎，利有攸往。

彖曰：夬，决也，刚决柔也。健而说，决而和。“扬于王庭”，柔乘五刚也。“孚号有厉”，其危乃光也。“告自邑，不利即戎”，所尚乃穷也。“利有攸往”，刚长乃终也。

象曰：泽上于天，夬。君子以施禄及下，居德则忌。

初九：壮于前趾，往不胜，为咎。

象曰：不胜而往，咎也。

九二：惕号，莫夜有戎，勿恤。

象曰：“有戎勿恤”，得中道也。

九三：壮于頄，有凶。君子夬夬，独行遇雨，若濡有愠，无咎。

象曰：“君子夬夬”，终无咎也。

九四：臀无肤，其行次且，牵羊悔亡，闻言不信。

象曰：“其行次且”，位不当也。“闻言不信”，聪不明也。

九五：苋陆夬夬，中行无咎。

象曰：“中行无咎”，中未光也。

上六：无号，终有凶。

象曰：无号之凶，终不可长也。

第四十四

姤 邂逅 三乾上
相遇 三巽下

姤：女壮，勿用取女。

彖曰：姤，遇也，柔遇刚也。“勿用取女”，不可与长也。天地相遇，品物咸章也。刚遇中正，天下大行也。姤之时义大矣哉！

象曰：天下有风，姤。后以施命诰四方。

初六：系于金柅，贞吉，有攸往，见凶，羸豕孚蹢躅。

象曰：“系于金柅”，柔道牵也。

九二：包有鱼，无咎，不利宾。

象曰：“包有鱼”，义不及宾也。

九三：臀无肤，其行次且，厉，无大咎。

象曰：“其行次且”，行未牵也。

九四：包无鱼，起凶。

象曰：无鱼之凶，远民也。

九五：以杞包瓜，含章，有陨自天。

象曰：九五含章，中正也。“自陨自天”，志不舍命也。

上九：姤其角，吝，无咎。

象曰：“姤其角”，上穷吝也。

第四十五

萃

聚集

三兑上

三坤下

萃：亨，王假有庙，利见大人，亨，利贞。用大牲吉，利有攸往。

彖曰：萃，聚也。顺以说，刚中而应，故聚也。“王假有庙”，致孝享也。“利见大人，亨”，聚以正也。“利贞，用大牲吉，利有攸往”，顺天命也。观其所聚，而天地万物之情可见矣。

象曰：泽上于地，萃。君子以除戎器，戒不虞。

初六：有孚有终，乃乱乃萃。若号，一握为笑；勿恤，往无咎。

象曰：“乃乱乃萃”，其志乱也。

六二：引吉，无咎，孚乃利用。

象曰：“引吉无咎”，中未变也。

六三：萃如嗟如，无攸利。往无咎，小吝。

象曰：“往无咎”，上巽也。

九四：大吉，无咎。

象曰：“大吉无咎”，位不当也。

九五：萃有位，无咎。匪孚，元永贞，悔亡。

象曰：“萃有位”，志未光也。

上六：赍咨涕洟，无咎。

象曰：“赍咨涕洟”，未安上也。

第四十六

升 上升 三坤上
三巽下

升：元亨，用见大人，勿恤，南征吉。

彖曰：柔以时升，巽而顺，刚中而应，是以大亨。“用见大人，勿恤”，有庆也。“南征吉”，志行也。

象曰：地中生木，升。君子以顺德，积小以高大。

初六：允升，大吉。

象曰：“允升大吉”，上合志也。

九二：孚乃利用禴，无咎。

象曰：九二之孚，有喜也。

九三：升虚邑。

象曰：“升虚邑”，无所疑也。

六四：王用亨于岐山，吉，无咎。

象曰：“王用亨于岐山”，顺事也。

六五：贞吉，升阶。

象曰：“贞吉升阶”，大得志也。

上六：冥升，利于不息之贞。

象曰：冥升在上，消不富也。

第四十七

穷困

三兑上

三坎下

困：亨；贞，大人吉，无咎。有言不信。

彖曰：困，刚挑也。险以说，困而不失其所，亨，其唯君子乎？

“贞，大人吉”，以刚中也。“有言不信”，尚口乃穷也。

象曰：泽无水，困。君子以致命遂志。

初六：臀困于株木，入于幽谷，三岁不覿。

象曰：“入于幽谷”，幽不明也。

九二：困于酒食，朱紱方来，利用享祀，征凶，无咎。

象曰：“困于酒食”，中有庆也。

六三：困于石，据于蒺藜；入于其宫，不见其妻，凶。

象曰：“据于蒺藜”，乘刚也。“入于其宫，不见其妻”，不祥也。

九四：来徐徐，困于金车，吝，有终。

象曰：“来徐徐”，志在下也。虽不当位，有与也。

九五：劓刖，困于赤紱。乃徐有说，利用祭祀。

象曰：“劓刖”，志未得也。“乃徐有说”，以中直也。“利用祭祀”，受福也。

上六：困于葛藟，于臲臲，曰动悔；有悔，征吉。

象曰：“困于葛藟”，未当也。“动悔有悔”，吉行也。

第四十八

井 水井 三坎上
用贤 三巽下

井：改邑不改井，无丧无得，往来井井。汔至亦未繙井，羸其瓶，凶。

彖曰：巽乎水而上水，井；井养而不穷也。“改邑不改井”，乃以刚中也。“汔至亦未繙井”，未有功也。“羸其瓶”，是以凶也。

象曰：木上有水，井。君子以劳民劝相。

初六：井泥不食，旧井无禽。

象曰：“井泥不食”，下也。“旧井无禽”，时舍也。

九二：井谷射鲋，瓮敝漏。

象曰：“井谷射鲋”，无与也。

九三：井渫不食，为我心恻；可用汲，王明，并受其福。

象曰：“井渫不食”，行恻也。求王明，受福也。

六四：井甃，无咎。

· 象曰：“井甃无咎”，修井也。

九五：井冽寒泉，食。

象曰：寒泉之食，中正也。

· 上六：井收勿幕，有孚元吉。

象曰：元吉在上，大成也。

第四十九

革 变革 三兑上
改革 三离下

革：已日乃孚，元亨，利贞，悔亡。

彖曰：革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。“已日乃孚”，革而信之。文明以说，大亨以正，革而当，其悔乃亡。天地革而四时成；汤武革命，顺乎天而应乎人。革之时大矣哉！

象曰：泽中有火，革。君子以治历明时。

初九：巩用黄牛之革。

象曰：“巩用黄牛”，不可以有为也。

六二：已日乃革之，征吉，无咎。

象曰：已日革之，行有嘉也。

九三：征凶，贞厉。革言三就，有孚。

象曰：“革言三就”，又何之矣？

九四：悔亡，有孚改命，吉。

象曰：改命之吉，信志也。

九五：大人虎变，未占有孚。

象曰：“大人虎变”，其文炳也。

上六：君子豹变，小人革面。征凶，居贞吉。

象曰：“君子豹变”，其文蔚也。“小人革面”，顺以从君也。

第五十

鼎 食器 三离上
贤器 三巽下

鼎：元吉，亨。

彖曰：鼎，象也。以木巽火，亨饪也。圣人亨以享上帝，而大亨以养圣贤。巽而耳目聪明，柔进而上行，得中而应乎刚，是以元亨。

象曰：木上有火，鼎。君子以正位凝命。

初六：鼎颠趾，利出否，得妾以其子，无咎。

象曰：“鼎颠趾”，未悖也。“利出否”，以从贵也。

九二：鼎有实，我仇有疾，不我能即，吉。

象曰：“鼎有实”，慎所之也。“我仇有疾”，终无尤也。

九三：鼎耳革，其行塞，雉膏不食，方雨亏悔，终吉。

象曰：“鼎耳革”，失其义也。

九四：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。

象曰：“覆公餗”，信如何也？

六五：鼎黄耳，金铉，利贞。

象曰：“鼎黄耳”，中以为实也。

上九：鼎玉铉，大吉，无不利。

象曰：玉铉在上，刚柔节也。

第五十一

震 震动 三震上
戒惧 三震下

震：亨。震来虩虩，笑言哑哑；震惊百里，不丧匕鬯。

彖曰：震，亨。“震来虩虩，恐致福也。”“笑言哑哑”，后有则也。
“震惊百里”，惊远而惧迩也。出可以守宗庙社稷，以为祭主也。

象曰：洊雷，震。君子以恐惧修省。

初九：震来虩虩，后笑言哑哑，吉。

象曰：“震来虩虩”，恐致福也。“笑言哑哑”，后有则也。

六二：震来，厉；亿丧贝，跻于九陵，勿逐，七日得。

象曰：“震来厉”，乘刚也。

六三：震苏苏，震行无眚。

象曰：“震苏苏”，位不当也。

九四：震遂泥。

象曰：“震遂泥”，未光也。

六五：震往来厉，亿无丧，有事。

象曰：“震往来厉”，危行也。其事在中，大无丧也。

上六：震索索，视矍矍，征凶。震不在其躬于其邻，无咎婚媾有言。

象曰：“震索索”，中未得也。虽凶无咎，畏邻戒也。

第五十二

艮 停止

☶ 艮上

☶ 艮下

艮：其背，不获其身。行其庭，不见其人。无咎。

彖曰：艮，止也。时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明。艮其止，止其所也。上下敌应，不相与也。是以“不获其身，行其庭不见其人，无咎”也。

象曰：兼山，艮。君子以思不出其位。

初六：艮其趾，无咎，利永贞。

象曰：“艮其趾”，未失正也。

六二：艮其腓，不拯其随，其心不快。

象曰：“不拯其随”，未退听也。

九三：艮其限，列其夤，厉，熏心。

象曰：“艮其限”，危薰心也。

六四：艮其身，无咎。

象曰：“艮其身”，止诸躬也。

六五：艮其辅，言有序，悔亡。

象曰：“艮其辅”，以中正也。

上九：敦艮，吉。

象曰：敦艮之吉，以厚终也。

第五十三

漸

渐进

三巽上

三艮下

漸：女归吉，利贞。

彖曰：渐之进也，女归吉也。进得位，往有功也。进以正，可以正邦也。其位刚得中也。止而巽，动不穷也。

象曰：山上有木，渐，君子以居贤德善俗。

初六：鸿渐于干，小子厉，有言无咎。

象曰：小子之厉，义无咎也。

六二：鸿渐于磐，饮食衎衎，吉。

象曰：“饮食衎衎”，不素饱也。

九三：鸿渐于陆，夫征不复，妇孕不育，凶，利御寇。

象曰：“夫征不复”，离群丑也。“妇孕不育”，失其道也。“利用御寇”，顺相保也。

六四：鸿渐于木，或得其桷，无咎。

象曰：“或得其桷”，顺以巽也。

九五：鸿渐于陵，妇三岁不孕，终莫之胜，吉。

象曰：“终莫之胜吉”，得所愿也。

上九：鸿渐于陆，其羽可用为仪，吉。

象曰：“其羽可用为仪吉”，不可乱也。

第五十四

歸妹 婚嫁

三震上
三兑下

归妹：征凶，无攸利。

彖曰：归妹，天地之大义也，天地不交而万物不兴。归妹，人之终始也。说以动，所归妹也。“征凶”，位不当也。“无攸利”，柔乘刚也。

象曰：泽上有雷，归妹，君子以永终知敝。

初九：归妹以娣，跛而履，征吉。

象曰：“归妹以娣”，以恒也。跛能履吉，相承也。

九二：眇能视，利幽人之贞。

象曰：“利幽人之贞”，未变常也。

六三：归妹以须，反归以娣。

象曰：“归妹以须”，未当也。

九四：归妹愆期，迟归有时。

象曰：愆期之志，有待而行也。

六五：帝乙归妹，其君之袂不如其娣之袂良，月几望，吉。

象曰：帝乙归妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以贵行也。

上六：女承筐无实，士刲羊无备，无攸利。

象曰：上六无实，承虚筐也。

第五十五

盛大

三震上

三离下

丰：亨，王假之。勿忧，宜日中。

彖曰：丰，大也。明以动，故丰。“王假之”，尚大也。“勿忧宜日中”，宜照天下也。日中则昃，月盈则食，天地盈虚，与时消息，而况于人乎？况于鬼神乎？

象曰：雷电皆至，丰，君子以折狱致刑。

初九：遇其配主，虽旬无咎，往有尚。

象曰：“虽旬无咎”，过旬灾也。

六二：丰其蔀，日中见斗，往得疑疾；有孚发若，吉。

象曰：“有孚发若”，信以发志也。

九三：丰其沛，日中见沬。折其右肱。无咎。

象曰：“丰其沛”，不可大事也。“折其右肱”，终不可用也。

九四：丰其蔀，日中见斗，遇其夷主，吉。

象曰：“丰其蔀”，位不当也。“日中见斗”，幽不明也。“遇其夷主”，吉行也。

六五：来章，有庆誉吉。

象曰：六五之吉，有庆也。

上六：丰其屋，蔀其家，窥其户，阒其无人，三岁不覿，凶。

象曰：“丰其屋”，天际翔也。“窥其户，阒其无人”，自藏也。

第五十六

旅 旅行 三离上
不安定 三艮下

旅：小亨，旅贞吉。

彖曰：旅，小亨，柔得中乎外而顺乎刚，止而丽乎明，是以“小亨，旅贞吉”也。旅之时义大矣！

象曰：山上有火，旅，君子以明慎用刑，而不留狱。

初六：旅琐琐，斯其所取灾。

象曰：“旅琐琐”，志穷灾也。

六二：旅即次，怀其资，得童仆贞。

象曰：“得童仆贞”，终无尤也。

九三：旅焚其次，丧其童仆贞，厉。

象曰：“旅焚其次”，亦以伤矣。以旅与下，其义丧也。

九四：旅于处，得其资斧，我心不快。

象曰：“旅于处”，未得位也。“得其资斧”，心未快也。

六五：射雉一矢亡，终以誉命。

象曰：“终以誉命”，上逮也。

上九：鸟焚其巢，旅人先笑后号咷，丧牛于易，凶。

象曰：以旅在上，其义焚也。“丧牛于易”，终莫之闻也。

第五十七

巽 进入 三巽上
谦逊 三巽下

巽：小亨，利有攸往，利见大人。

彖曰：重巽以申命，刚巽乎中正而志行，柔皆顺乎刚，是以“小亨，利有攸往，利见大人”。

象曰：随风，巽。君子以申命行事。

初六：进退，利武人之贞。

象曰：“进退”，志疑也。“利武人之贞”，志治也。

九二：巽在床下，用史巫纷若，吉，无咎。

象曰：纷若之吉，得中也。

九三：频巽吝。

象曰：频巽之吝，志穷也。

六四：悔亡，田获三品。

象曰：“田获三品”，有功也。

九五：贞吉，悔亡，无不利。无初有终，先庚三日，后庚三日，吉。

象曰：九五之吉，位正中也。

上九：巽在床下，丧其资斧，贞凶。

象曰：“巽在床下”，上穷也。“丧其资斧”，正乎凶也。

第五十八

兑 喜悦 三兑上
取悦 三兑下

兑：亨，利贞。

彖曰：兑，说也。刚中而柔外，说以利贞，是以顺乎天而应乎人。说以先民，民忘其劳。说以犯难，民忘其死。说之大，民劝矣哉。

象曰：丽泽，兑。君子以朋友讲习。

初九：和兑，吉。

象曰：和兑之吉，行未疑也。

九二：孚兑吉，悔亡。

象曰：孚兑之吉，信志也。

六三：来兑，凶。

象曰：来兑之凶，位不当也。

九四：商兑未宁，介疾有喜。

象曰：九四之喜，有庆也。

九五：孚于剥，有厉。

象曰：“孚于剥”，位正当也。

上六：引兑。

象曰：上六引兑，未光也。

第五十九

涣

涣散

三巽上

三坎下

涣：亨。王假有庙，利涉大川，利贞。

彖曰：涣，亨。刚来而不穷，柔得位乎外而上同。“王假有庙”，王乃在中也。“利涉大川”，乘木有功也。

象曰：风行不上，涣。先王以享于帝立庙。

初六：用拯马壮，吉。

象曰：初六之吉，顺也。

九二：涣奔其机，悔亡。

象曰：“涣奔其机”，得愿也。

六三：涣其躬，无悔。

象曰：涣其躬，志在外也。

六四：涣其群，元吉。涣有丘，匪夷所思。

象曰：“涣其群元吉”，光大也。

九五：涣汗其大号，涣王居，无咎。

象曰：“王居无咎”，正位也。

上九：涣其血去逖出，无咎。

象曰：“涣其血”，远害也。

第六十

節

节制

三坎上

节约

三兑下

节：亨，苦节不可，贞。

彖曰：节，亨，刚柔分而刚得中。“苦节不可贞”，其道穷也。说以行险，当位以节，中正以通。天地节而四时成。节以制度，不伤财，不害民。

象曰：泽上有水，节。君子以制数度，议德行。

初九：不出户庭，无咎。

象曰：“不出户庭”，知道塞也。

九二：不出门庭，凶。

象曰：“不出门庭”，失时极也。

六三：不节若，则嗟若，无咎。

象曰：不节之嗟，又谁咎也。

六四：安节，亨。

象曰：安节之亨，承上道也。

九五：甘节，吉，往有尚。

象曰：甘节之吉，居位中也。

上六：苦节，贞凶，悔亡。

象曰：“苦节贞凶”，其道穷也。

第六十一

中孚 心中诚信

三巽上
三兑下

中孚：豚鱼吉，利涉大川，利贞。

彖曰：中孚，柔在内而刚得中，说而巽，孚乃化邦也。“豚鱼吉”，信及豚鱼也。“利涉大川”，乘木舟虚也。中孚以利贞，乃应乎天也。

象曰：泽上有风，中孚，君子以议狱缓死。

初九：虞吉，有它不燕。

象曰：初九虞吉，志未变也。

九二：鸣鹤在阴，其子和之，我有好爵，吾与尔靡之。

象曰：“其子和之”，中心愿也。

六三：得敌，或鼓或罢，或泣或歌。

象曰：“或鼓或罢”，位不当也。

六四：月几望，马匹亡，无咎。

象曰：“马匹亡”，绝类上也。

九五：有孚挛如，无咎。

象曰：“有孚挛如”，位正当也。

上九：翰音登于天，贞凶。

象曰：“翰音登于天”，何可长也。

第六十二

小過

小的过度

三震上

三艮下

小过：亨，利贞。可小事，不可大事。飞鸟遗之音，不宜上，宜下，大吉。

彖曰：小过，小者过而亨也。过以利贞，与时行也。柔得中，是以小事吉也。刚失位而不中，是以不可大事也。有飞鸟之象焉，“飞鸟遗之音，不宜上宜下，大吉”，上逆而下顺也。

象曰：山上有雷，小过。君子以行过乎恭，丧过乎哀，用过乎俭。

初六：飞鸟以凶。

象曰：“飞鸟以凶”，不可如何也。

六二：过其祖，遇其妣；不及其君，遇其臣；无咎。

象曰：“不及其君”，臣不可过也。

九三：弗过，防之，从或戕之。

象曰：“从或戕之”，凶如何也！

九四：无咎，弗过遇之；往厉必戒，勿用，永贞。

象曰：“弗过遇之”，位不当也。“往厉必戒”，终不可长也。

六五：密云不雨，自我西郊，公弋取彼在穴。

象曰：“密云不雨”，已上也。

上六：弗遇，过之，飞鸟离之，凶，是谓灾眚。

象曰：“弗遇过之”，已亢也。

第六十三

既濟

完成

三坎上
三离下

既济：亨小，利贞，初吉终乱。

彖曰：既济亨，小者亨也。“利贞”，刚柔正而位当也。“初吉”，柔得中也。终止则乱，其道穷也。

象曰：水在火上，既济。君子，以思患而豫防之。

初九：曳其轮，濡其尾，无咎。

象曰：“曳其轮”，义无咎也。

六二：妇丧其茀，勿逐，七日得。

象曰：“七日得”，以中道也。

九三：高宗伐鬼方，三年克之，小人勿用。

象曰：“三年克之”，惫也。

六四：繻有衣袽，终日戒。

象曰：“终日戒”，有所疑也。

九五：东邻杀牛，不如西邻之禴祭，实受其福。

象曰：“东邻杀牛”，不如西邻之时也。“实受其福”，吉大来也。

上六：濡其首，厉。

象曰：“濡其首厉”，何可久也。

第六十四

未濟

未完成

三离上

三坎下

未济：亨，小狐汔济，濡其尾，无攸利。

彖曰：未济亨，柔得中也。“小狐汔济，未出中也。”濡其尾，无攸利”，不续终也。虽不当位，刚柔应也。

象曰：火在水上，未济。君子以慎辩物居方。

初六：濡其尾，吝。

象曰：“濡其尾”，亦不知极也。

九二：曳其轮，贞吉。

象曰：九二贞吉，中以行正也。

六三：未济，征凶，利涉大川。

象曰：“未济征凶”，位不当也。

九四：贞吉，悔亡。震用伐鬼方，三年，有赏于大国。

象曰：“贞吉悔亡”，志行也。

六五：贞吉，无悔。君子之光，有孚，吉。

象曰：“君子之光”，其晖吉也”

上九：有孚于饮酒，无咎，濡其首，有孚失是。

象曰：“饮酒濡首”，亦不知节也。

系辞上传

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。是故刚柔相摩，八卦相荡。鼓之以雷霆，润之以风雨。日月运行，一寒一暑，乾道成男，坤道成女。乾知大始，坤作成物。乾以易知，坤以简能。易则易知，简则易从。易知则有亲，易从则有功。有亲则可久，有功则可大。可久则贤人之德，可大则贤人之业。易简而天下之理得矣。天下之理得，而成位乎其中矣。

圣人设卦观象，系辞焉而明吉凶，刚柔相推而生变化。是故吉凶者，失得之象也。悔吝者，忧虞之象也。变化者，进退之象也。刚柔者，昼夜之象也。六爻之动，三极之道也。是故君子所居而安者，《易》之序也，所乐而玩者，爻之辞也。是故君子居则观其象而玩其辞，动则观其变而玩其占，是以“自天佑之，吉无不利”。

彖者，言乎象者也，爻者，言乎变者也。吉凶者，言乎其失得也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善补过也。是故列贵贱者存乎位，齐小大者存乎卦，辩吉凶者存乎辞，忧悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。是故卦有小大，辞有险易。辞也者，各指其所之。

《易》与天地准，故能弥纶天地之道。仰以观于天文，俯以察于地理，是故知幽明之故。原始反终，故知死生之说。精气为物，游魂为变，是故知鬼神之情状。与天地相似，故不违。知周乎万物，

而道济天下，故不过。旁行而不流，乐天知命，故不忧。安土敦乎仁，故能爱，范围天地之化而不过，曲成万物而不遗，通乎昼夜之道而知，故神无方而《易》无体。

一阴一阳之谓道，继之者善也，成之者性也。仁者见之谓之仁，知者见之谓之知，百姓日用而不知，故君子之道鲜矣！显诸仁，藏诸用，鼓万物而不与圣人同忧，盛德大业至矣哉！富有之谓大业，日新之谓盛德。生生之谓易，成象之谓乾，效法之谓坤，极数知来之谓占，通变之谓事，阴阳不测之谓神。

夫《易》广矣大矣！以言乎远则不御，以言乎近则静而正，以言乎天地之间则备矣。夫乾，其静也专，其动也直，是以大生焉。夫坤，其静也翕，其动也辟，是以广生焉。广大配天地。变通配四时，阴阳之义配日月，易简之善配至德。

子曰：“《易》其至矣乎！夫《易》，圣人所以崇德而广业也。知崇礼卑，崇效天，卑法地。天地设位，而《易》行乎其中矣。成性存存，道义之门。”

圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶，是故谓之爻，言天下之至赜而不可恶也，言天下之至动而不可乱也。拟之而后言，议之而后动，拟议以成其变化。

“鸣鹤在阴，其子和之；我有好爵，吾与尔靡之。”子曰：“君子居其室，出其言善，则千里之外应之，况其近者乎？居其室出其言不善，则千里之外违之，况其近者乎？言出乎身，加乎民，行发乎迩，见乎远。言行，君子之枢机。枢机之发，荣辱之主也。言行，君子之所以动天地也，可不慎乎？”

“同人，先号咷而后笑。”子曰：“君子之道，或出或处，或默或语。二人同心。其利断金；同心之言，其臭如兰。”

“初六，藉用白茅，无咎。”子曰：“苟错诸地而可矣，藉之用茅，何咎之有？慎之至也。夫茅之为物薄，而用可重也。慎斯术也以

往，其无所失矣。”

“劳谦，君子有终，吉。”“子曰：“劳而不伐，有功而不德，厚之至也。语以其功下人者也。德言盛，礼言恭。谦也者，致恭以存其位者也。”

“亢龙有悔。”子曰：“贵而无位，高而无民，贤人在下位而无辅，是以动而有悔也。”

“不出户庭，无咎。”子曰：“乱之所生也，则言语以为阶。君不密则失臣，臣不密则失身，凡事不密则害成。是以君子慎密而不出也。”

子曰：“作《易》者其知盗乎？《易》曰：‘负且乘，致寇至。’负也者，小人之事也；乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盗思夺之矣。上慢下暴，盗思伐之矣。慢藏诲盗，冶容诲淫。《易》曰：‘负且乘，致寇至’，盗之招也。”

大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰。五岁再闰，故再扚而后挂。天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十，天数五，地数五，五位相得而各有合。天数二十有五，地数三十。凡天地之数五十有五，此所以成变化而行鬼神也。

《乾》之策，二百一十有六，《坤》之策，百四十有四，凡三百有六十，当期之日。二篇之策，万有一千五百二十，当万物之数也。是故四营而成《易》。十有八变而成卦，八卦而小成。引而伸之，触类而长之，天下之能事毕矣。显道神德行，是故可与酬酢，可与枯神矣。子曰：“知变化之道者，其知神之所为乎！”

《易》有圣人之道四焉：以言者尚其辞，以动者尚其变，以制器者尚其象，以卜筮者尚其占，是以君子将有为也。将有行也，问焉而以言，其受命也如响。无有远近幽深，遂知来物。非天下之至精，其孰能与于此？参伍以变，错综其数。通其变，遂成天下之文；极其数，遂定天下之象。非天下之至变，其孰能与于此？《易》无思

也，无为也，寂然不动，感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能与于此。

夫《易》，圣人之所以极深而研几也。唯深也，故能通天下之志；唯几也，故能成天下之务；唯神也，故不疾而速，不行而至。子曰：“《易》有圣人之道四焉”者，此之谓也。

子曰：“夫《易》何为者也？夫《易》开物成条，冒天下之道，如斯而已者也。”是故圣人以通天下之志，以定天下之业，以断天下之疑。是故蓍之德圆而神，卦之德方以知，六爻之义易以贡，圣人以此洗心，退藏于密，吉凶与民同患。神以知来，知以藏往，其孰能与于此哉？古之聪明睿知神武而不杀者夫。是以明于天之道，而察于民之故，是兴神物以前民用。圣人以此斋戒，以神明其德夫。是故阖户谓之坤，辟户谓之乾，一阖一辟谓之变，往来不穷谓之通。见乃谓之象，形乃谓之器，制而用之谓之法，利用出入、民咸用之谓之神。是故《易》有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业，是故法象莫大乎天地；变通莫大乎四时；县象著明莫大乎明，崇高莫大乎富贵；备物致用，立功成器以为天下利，莫大乎圣人；探赜索隐，钩深致远，以定天下之吉凶，成天下之亹亹莫大乎蓍龟。是故天生神物，圣人则之。天地变化，圣人效之。天垂象，见吉凶，圣人象之，河出图，洛出书，圣人则之。《易》有四象，所以示也。系辞焉，所以告也。定之以吉凶，所以断也。

《易》曰：“自天祐之，吉，无不利。”子曰：“祐者，助也，天之所助者，顺也。人之所助者，信也。履信思乎顺，又以尚贤也。是以自天祐之，吉无不利也。”子曰：“书不尽言，言不尽意”。然则圣人之意其不可见乎？子曰：“圣人立象以尽意，设卦以尽情伪，系辞焉以尽其言，变而通之以尽利，鼓之舞之以尽神。”乾坤，其《易》之缊邪？乾坤成列，而《易》立乎其中矣。乾坤毁，则无以见《易》。《易》不可见，则乾坤或几乎息矣。是故形而上者谓之道，形而下者谓之器。化而裁之谓之变，推而行之谓之通，举而措之天下之民谓之事业。

是故夫象，圣人有以见天下之赜，而拟诸其形容，象其物宜，是故谓之象。圣人有以见天下之动，而观其会通，以行其典礼，系辞焉以断其吉凶。是故谓之爻。极天下之赜者存乎卦，鼓天下之动者存乎辞，化而裁之存乎变，推而行之存乎通，神而明之存乎其人，默而成之，不言而信，存乎德行。

系辞下传

八卦成列，象在其中矣，因而重之，爻在其中矣，刚柔相推，变在其中矣。系辞焉而命之，动在其中矣。吉凶悔吝者，生乎动者也，刚柔者，立本者也。变通者，趣时者也。吉凶者，贞胜者也。天地之道，贞观者也。日月之道，贞明者也。天下之动，贞夫一者也。夫乾，确然示人易矣。夫坤，隤然示人简矣。爻也者，效此者也。象也者，像此者也。爻象动乎内，吉凶见乎外；功业见乎变，圣人之情见乎辞。天地之大德曰生，圣人之大宝曰位。何以守位？曰仁。何以聚人？曰财。理财正辞、禁民为非曰义。

古者包牺氏之王天下也。仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文与地之宜，近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。作结绳而网罟，以佃以渔，盖取诸《离》。包牺氏没，神农氏作，斫木为耜，揉木为耒，耒耨之利，以教天下，盖取诸《益》。日中为市，致天下之民，聚天下之货，交易而退，各得其所，盖取诸《噬嗑》。神农氏没，黄帝、尧、舜氏作，通其变，使民不倦，神而化之，使民宜之。《易》穷则变，变则通，通则久。是以自天祐之，吉无不利。黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸《乾》、《坤》。剡木为舟，剡火为楫，舟楫之利以济不通，致远以利天下，盖取诸《涣》。服牛乘马，引重致远，以利天下，盖取诸《随》。重门击柝，以待暴客，盖取诸《豫》，断木为杵，掘地为臼，杵臼之利，万民以济，盖取诸

《小过》。弦木为弧，剡木为乔，弧矢之利，以威天下，盖取诸《睽》。上古穴居而野处，后世圣人易之以宫室，上栋下宇，以待风雨，盖取诸《大壮》。古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不树，丧期无数，后世圣人，易之以棺槨，盖取诸《大过》，上古结绳而治，后世圣人易之以书契，百官以治，万民以察，盖取诸《夬》。

是故《易》者，象也。象也者，像也。彖者，材也；爻也者，效天下之动者也。是故吉凶生而悔吝著也。

阳卦多阴，阴卦多阳，其故何也？阳卦奇，阴卦耦。其德行何也？阳一君而二民，君子之道也。阴二君而一民，小人之道也。

《易》曰：“憧憧往来，朋从尔思。”子曰：“天下何思何虑？天下同归而殊涂，一致而百虑，天下何思何虑？日往则月来，月往则日来，日月相推而明生焉。寒往则暑来，暑往则寒来，寒暑相推而岁成焉。往者屈也，来者信也，屈信相感而利生焉。尺蠖之屈，以求信也。龙蛇之蛰，以存身也。精义入神，以致用也。利用安身，以崇德也。过此以往，未之或知也。穷神知化，德之盛也。”

《易》曰：“困于石，据于蒺藜，入于其宫，不见其妻，凶。”子曰：“非所困而困焉，名必辱。非所据而据焉，身必危。既辱且危，死期将至，妻其可得见邪？”

《易》曰：“公用射隼于高墉之上，获之，无不利。”子曰：“隼者，禽也；弓矢者，器也；射之者，人也。君子藏器于身，待时而动，何不利之有？动而不括，是以出而有获。语成器而动者也。”

子曰：“小人无耻不仁，不畏不义，不见利不劝，不威不惩。小惩而大诫，此小人之福也。《易》曰：‘屡校灭趾，无咎’，此之谓也。”

“善不积不足以成名，恶不积不足以灭身。小人以小善为无益而弗为也。以小恶为无伤而弗去也。故恶积而不可掩，罪大而不可解。《易》曰：‘何校灭耳，凶。’”

子曰：“危者，安其位者也。亡者，保其存者也，乱者，有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，是以身安而

国家可保也。《易》曰：‘其亡其亡，系于苞桑’。”

子曰：“德薄而位尊，知小而谋大，力小而任重，鲜不及矣。《易》曰：‘鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。’言不胜其任也。”

子曰：“知几其神乎？君子上交不谄，下交不渎，其知几乎？几者，动之微，吉凶之先见者也。君子见几而作，不俟终日。《易》曰：‘介于石，不终日，贞吉。’介如石焉，宁用终日，断可识矣。君子知微知彰，知柔知刚，万夫之望。”

子曰：“颜氏之子，其殆庶几乎？有不善，未尝不知，知之，未尝复行也。《易》曰：‘不远复，无只悔，元吉。’”

“天地絪縕，万物化醇。男女构精，万物化生。《易》曰：‘三人行则损一人，一人行则得其友。’言致一也。”

子曰：“君子安其身而后动，易其心而后语，定其交而后求。君子修此三者，故全也。危以动，则民不与也。惧以语，则民不应也。无交而求，则民不与也。莫之与，则伤之者至矣。《易》曰：‘莫益之，或击之。立心勿恒，凶。’”

子曰：“乾坤，其易之门邪？”乾，阳物也；坤，阴物也。阴阳合德而刚柔有体，以体天地之撰，以通神明之德。其称名也，杂而不越。于稽其类，其衰世之意邪？夫《易》，彰往而察来，而微显阐幽。开而当名辨物，正言断辞则备矣。其称名也小。其取类也大，其旨远，其辞文，其言曲而中，其事肆而隐，因贰以济民行，以明失得之报。

《易》之兴也，其于中古乎？作《易》者，其有忧患乎？是故《履》，德之基也。《谦》，德之柄也。《复》，德之本也。《恒》，德之固也。《损》，德之修也。《益》，德之裕也。《困》，德之辩也。《井》，德之地也。《巽》，德之制也。《履》，和而至。《谦》，尊而光。《复》，小而辨于物。《恒》，杂而不厌。《损》，先难而后易。《益》，长裕而不设。《困》，穷而通。《井》，居其所而迁。《巽》，称而隐。《履》以和行，《谦》以制礼，《复》以自知。《恒》以一德。《损》以远害，《益》以

兴利，《困》以寡怨，《井》以辨义，《巽》以行权。

《易》之为书也不可远，为道也屡迁，变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适。其出入以度，外内使知惧。又明于忧患与故，无有师保，如临父母。初率其辞，而揆其方，既有典常。苟非其人，道不虚行。

《易》之为书也，原始要终以为质也。六爻相杂，唯其时物也。其初难知，其上易知，本末也。初辞拟之，卒成之终。若夫杂物撰德，辩是与非，则非其中爻不备。噫！亦要存亡吉凶，则居可知矣。知者观其彖辞，则思过半矣。二与四，同功而异位，其善不同。二多誉，四多惧，近也。柔之为道，不利远者，其要无咎，其用柔中也。三与五，同功而异位，三多凶，五多功，贵贱之等也。其柔危，其刚胜邪？

《易》之为书也，广大悉备，有天道焉，有人道焉，有地道焉。兼三才而两之，故六。六者，非它也，三才之道也。道有变动，故曰爻。爻有等，故曰物。物相杂，故曰文。文不当，故吉凶生焉。

易之兴也，其当殷之末世、周之盛德邪？当文王与纣之事邪？是故其辞危。危者使平，易者使倾。其道甚大，百物不废。惧以终始，其要无咎，此之谓《易》之道也。

夫乾，天下之至健也，德行恒易以知险。夫坤，天下之至顺也。德行恒简以知阻。能说诸心，能研诸（候之）虑。定天下之吉凶，成天下之亹亹者。是故变化云为，吉事有祥，象事知器，占事知来。天地设位，圣人成能，人谋鬼谋，百姓与能。

八卦以象告，爻彖以情言，刚柔杂居而吉可见矣。变动以利言，吉凶以情迁，是故爱恶相攻而吉凶生，远近相取而悔吝生，情伪相感而利害生。凡《易》之情，近而不相得则凶，或害之，悔且吝。将叛者其辞慙，中心疑者其辞枝，吉人之辞寡，躁人之辞多，诬善之人其辞游，失其守者其辞屈。

说卦传

昔者圣人之作《易》也，幽赞于神明而生蓍，参天两地而倚数，观变于阴阳而立卦，发挥于刚柔而生爻，和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命。

昔者圣人之作《易》也，将以顺性命之理。是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。兼三才而两之，故《易》六画而成卦，分阴分阳，迭用柔刚，故《易》六位而成章。

天地定位，山泽通气，雷风相薄，水火不相射，八卦相错。数往者顺，知来者逆，是故《易》逆数也。雷以动之，风以散之，雨以润之，日以烜之，艮以止之，兑以说之，乾以君之，坤以藏之。

帝出乎震，齐乎巽，相见乎离。致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。万物出乎震，震东方也。齐乎巽，巽东南也，齐也者，言万物之洁齐也。离也者，明也。万物皆相见，南方之卦也。圣人南面而听天下，向明而治，盖取诸此也。坤也者，地也，万物皆致养焉，故曰致役乎坤。兑，正秋也，万物之所说也，故曰说言乎兑。战乎乾，乾，西北之卦也，言阴阳相薄也。坎者，水也，正北方之卦也，劳卦也，万物之所归也，故曰劳乎坎。艮，东北之卦也，万物之所成终而所成始也，故曰成言乎艮。

神也者，妙万物而为言者也。动万物者莫疾乎雷，挠万物者莫疾乎风，燥万物者莫燥乎火，说万物莫说乎泽，润万物者莫润乎水，

终万物始万物者莫盛乎艮。故水火不相逮，雷风不相悖，山泽通气，然后能变化，既成万物也。

乾，健也；坤，顺也；震，动也；巽，入也；坎，陷也；离，丽也；艮，止也；兑，说也。

乾为马，坤为牛，震为龙，巽为鸡，坎为豕，离为雉，艮为狗，兑为羊。

乾为首，坤为腹，震为足，巽为股，坎为耳，离为目，艮为手，兑为口。

乾，天也，故称乎父。坤，地也，故称乎母。震，一索而得男，故谓之长男。巽，一索而得女，故谓之长女。坎，再索而得男，故谓之中男。离，再索而得女，故谓之中女。艮，三索而得男，故谓之少男。兑，三索而得女，故谓之少女。

乾为天，为圆，为君，为父，为玉，为金，为寒，为冰，为大赤，为良马，为老马，为瘠马，为驳马，为木果。

坤为地，为母，为布，为釜，为吝啬，为均，为子母牛，为大舆，为文，为众，为柄，其于地也为黑。

震为雷，为龙，为玄黄，为专，为大涂，为长子，为决躁，为苍莧竹，为萑苇；其于马也，为善鸣，为馵足，为的颡；其于稼也，为反生；其究为健，为蕃鲜。

巽为木，为风，为长女，为绳直，为工，为白，为长，为高，为进退，为不果，为臭；其于人也，为寡发，为广颡，为多白眼，为近利市三倍；其究为躁卦。

坎为水，为沟渎，为隐伏，为矫輮，为弓轮；其于人也，为加忧，为心病，为耳病，为血卦，为赤；其于马也，为美脊，为亟心，为下首，为薄蹄，为曳；其于舆也，为多眚；为通，为月，为盗；其于木也，为坚多心。

离为火，为日，为电，为中女，为甲冑，为戈兵；其于人也，为大腹，为乾卦；为鳖，为蟹，为羸，为蚌，为龟；其于木也，为科上槁。

艮为山,为径路,为小石,为门阙,为果蓏,为阍寺,为指,为狗。为鼠。为黔喙之属;其于木也,为坚多节。

兑为泽,为少女,为巫,为口舌,为毁折,为附决;其于地也,为刚卤;为妾,为羊。

“易”的结构

“易经”包括本文与解说两部分。本文的部份，称作“经”；解说的部分，称作“传”。

本文的“经”，由六十四个用象征符号的“卦”，与所附解说的“卦辞”“爻辞”构成。

六十四“卦”，是由一与--两种称作“爻”的符号，由下而上，顺序以六画构成。一与--的属相相反，一代表阳、刚、男、君、强、奇数等，象征积极的事物；--代表阴、柔、女、臣、弱、偶数等，象征消极的事物。在解说的“传”中，多使用概括性的用语“刚”与“柔”，或“阳”与“阴”；所以，一称作“刚爻”或“阳爻”；--称作“柔爻”或“阴爻”。

一具有阳刚、积极、独立的性格，用奇数一、三、五、七、九中最大九代表；又称作“九”。--具有阴柔、消极、依附的性格，用成对偶的偶数二、四、六、八、十的中间的六代表；又称作“六”。

“卦”的构成，是由下而上，最下方的位置，称作“初”，顺序而上，为“二”“三”“四”“五”，最上方的位置，称作“上”。

例如开始的乾卦☰，全部是刚爻由下而上的六爻，称作“初九”“九二”“九三”“九四”“九五”“上九”。又如第二卦的坤卦☷，全部是柔爻由下而上的六爻，称作“初六”“六二”“六三”“六四”“六五”“上六”。

在乾、坤两卦中，除了有形的六爻之外，还用无形的“用九”“用

六”。这是例外，在其他各卦，都只有“初”到“上”的六爻。

由六爻构成的六十四卦，以上下各三爻为一组，上方的三爻，称作“上卦”或“外卦”；下方的三爻，称作“下卦”或“内卦”。传说伏羲是人面牛身的文化神，古代传说中的帝王，他首先画出三画的八卦，即三乾、三坤、三震、三巽、三坎、三离、三艮、三兑这八种卦；是“易”最原始的形式，以象征宇宙万物。八卦象征的事物，如附表，并另详“说卦传”的解说。

但只用八卦，仍难以象征宇宙森罗万象错综复杂的变化。于是，伏羲再将八卦重叠，推演成六十四卦。所以，在六爻的下方，注有说明上下卦的名称，如☰乾下乾上等。

在六十四卦的后面，附有解说全卦的“卦辞”，也称作“彖辞”。“彖”是一种有利牙的兽名，是断的意思；亦即，“卦辞”是每一卦的占断。“卦辞”是周文王撰写的，“史记”“自序”中说：

“西伯（周文王没有称王时的爵位）囚羑里，演周易。”

周文王，在被殷纣王囚禁在羑里的期间，推演六十四卦，发愤著作“卦辞”。所以，“系辞传”中说：

“卦辞的含义隐微，充满了危机感。”

“卦辞”的后面是“爻辞”，解说六爻每一爻的含义。一说“爻辞”也是周文王写的；不过，其中引叙许多文王以后发生的事件，仍然以文王的儿子，创造周代文化黄金时代的周公（姬旦），著作“爻辞”的说法比较妥当。

本文的“经”，又分为上下两篇。“上经”三十卦，“下经”三十四卦。

解说部分的“传”，共有十篇，称作“十翼”。“翼”是助，辅助阐明“经”的意思。计有“彖传”上下、“系辞传”上下、“文言传”“说卦传”“序卦传”“杂卦传”十篇。

“十翼”被认为是孔子的著作。“史记”“孔子世家”中说：

“孔子晚喜易，序彖、象、说卦、文言，读易韦三绝。”

当时的书，用漆写在竹简上，以皮带串订，称作“韦编”。孔子熟读“易”，串订的皮带断了三次。“史记”中的这一记述，是依据“论语”“述而篇”中孔子说：“加我数年，五十以学易，可以无大过矣！”不过，“十翼”的论点，前后多有出入，甚至有抵触的部分，不可能出自孔子一人的手笔，可能还包含孔子的弟子或后世的著作在内。

“彖传”是“卦辞”的解释，由六爻的全体形象，说明卦的意义。

“象传”又分为“大象”与“小象”。“大象”是卦的全体说明，但与“彖传”不同，是将六爻还原成三爻的八卦，以八卦所象征的事物，说明全卦。“小象”与“彖传”近似，以各爻的位置为主，说明每一“爻辞”。

“系辞传”是“易”的整体概论，使“易”不仅止于占卜，更提升成为高度的哲学，在我国哲学史上，是一篇极重要的论文。“系辞”本来是指文王、周公，系在卦、爻后面的“卦辞”“爻辞”；但在此处，则指孔子系在整部“易经”后面的解说，也称作“大传”。

“文言传”是对六十四卦中最重要的“乾”“坤”两卦，特别详细的说明。“文”是修饰，“文言”是指颂扬“乾”“坤”两卦的伟大，必须用刻意修饰的文词的意思。

“说卦传”可分成两部分，前半与“系辞传”相同，是“易”的整体概论，非常简明扼要。后半说明八卦象征的现象。“说”是解说的意思。

“序卦传”说明六十四卦的排列顺序与意义。

“杂卦传”是将六十四卦每一卦的特色，以性格相反的两卦为一对，用一句扼要的说出。因为顺序与“序卦传”不同，所以说“杂”，是将顺序错杂的意思。

由以上本文的“经”与解说的“传”，构成全部的“易经”。在最古老的图书目录“汉书艺文志”中说：

“易道深，人更三圣，世历三古。”

这是说,由“八卦”到“十翼”,源远流长,经过悠久的历史,累积多位圣贤的心血而成。“三圣”是指上古的伏羲,中古的文王、周公,与近古的孔子,更增加了“易经”的权威性。

卦名	乾三	坤三	震三	巽三	坎三	离三	艮三	兑三
自然	天	地	雷	风、木	水、雨	火、日	山	泽
人	父	母	长男	长女	中男	中女	少男	少女
属性	健	顺	动	入	陷	附	止	悦
动物	马	牛	龙	鸡	豕	雉	狗	羊
身体	首	腹	足	股	耳	目	手	口
方位	西北	西南	东	东南	北	南	东北	西
季节	秋冬间	夏秋间	春	春夏间	冬	夏	冬春间	秋

对以上完成“易经”的古老传说,当然后世也有许多学者怀疑。不过,“易经”是产生在极为古老的古代,经过悠久的历史与许多睿智的累积,始得以完成,则是不可否认的事实,就是不冠以圣人的名字,对“易经”的价值,也丝毫不会损伤。

周易

白话精解·哲理探源

陈凤高 著

第一章 《易经》历史概论

在研究《易经》六十四卦的哲理之前，有必要简要地回顾一下《易经》的历史渊源：这对于准确把握《易经》的哲理大有裨益。

第一节 源远流长

大自然不断地运动变化，终于孕育了生命。生命不断地运动进化，终于“化生”了人类。人类这种高级生命，或者说高级动物，其区别于其它生命的最主要的特征，就是人类不仅可以认识自然，而且可以主动地改造自然，并因此而更进一步地认识自然：这就是人类的文明。

大自然创造了人类，大自然的规律也约束着人类。一方面，“黄裳，元吉”，大自然为人类的生存提供了足够的物质基础；另一方面，“涣汗其大号”，大自然的某些运动变化又严重危及人类的生存（这通常叫做自然灾害）。因此，人类为了自身的生存，不得不观察、总结大自然运动变化的现象和规律，以预防和逃避自然灾害。于是，在古老的东方，“八卦”就应运而生。

“卦”是由象征“阴爻”的两短画“--”和象征“阳爻”的一长画“—”两种符号构成。不同的阴爻或阳爻的“三结合”，就组合成了八卦。也就是乾卦三，象征天；兑卦三，象征云；离卦三，象征日、火；震卦三，象征雷；巽卦三，象征风；坎卦三，象征雨、水；艮卦三，象征山；坤卦三，象征地。八卦最初的运用，就是预测自然灾害。

以前的学者一般都认为，八卦为伏羲氏所创造。这是否属实，实际上很难考证。但有一点可以肯定：如果没有中华民族群体前赴后继的伟大实践，任何圣人都不可能凭空创造出八卦。八卦的

产生,应该认为是中华民族集体智慧的结晶。

通常认为,中华民族五千年的文明史,实际上是起源于八卦的产生。八卦使人类预防自然灾害成为可能。可以认为,八卦是人类最古老的自然科学,是人类从低级动物进化到高级动物的一个重要里程碑。

第二节 八卦与《周易》

随着生产力的提高,人类从原始社会进入了阶级社会。人类之间的相互矛盾也随之逐步尖锐。有些时候,人类之间的矛盾甚至大于人与大自然的矛盾。特别是在象桀、纣那样的暴君执政时期,往往是人祸大于天灾。因此,八卦的功能就逐步扩大而最终增加了预测人事、万物的内容。因此八卦就有了人象和物象,详见下表。

卦名	天象	人象	属性	动物	身体	方位	季节
乾 三	天	父	健	马	首	西北	秋冬间
坤 三	地	母	顺	牛	腹	西南	夏秋间
震 三	雷	长男	动	龙	足	东	春
巽 三	风、木	长女	入	鸡	股	东南	春夏间
坎 三	雨、水	中男	陷	豕	耳	北	冬
离 三	日、火	中女	附	雉	目	南	夏
艮 三	山	少男	止	狗	手	东北	冬春间
兑 三	云	少女	悦	羊	口	西	秋

到了殷朝末年,纣王掌权,横施暴政,导致社会矛盾空前激烈。人民因此而惨不聊生。甚至连文王那样正直的诸侯都不能幸免于难。《史记》“自序”中说:“西伯(文王没有称王时的爵位)囚羑里,演《周易》。”周文王在被殷纣王囚禁于羑里期间,推演六十四卦,并创作了“卦词”。后来又与他的儿子周公一起创作了“爻词”,于是

就形成了留传至今的《周易》。

《周易》是将八卦两两相重组，因而一共得到六十四卦。每一卦共有六爻，所以《周易》共有三百八十四爻。每一卦的卦名、卦词、爻位、爻词，都是占卜的要素，都满足占卜的要求。因此，用《周易》占卜，可以获得四百四十八种不同的结果。再对照所占求的问题，天地之象，人间事务，尽可演绎其中。因此，《周易》大大丰富了八卦占卜的内容。具体占断方法，请参阅《易经入门》一书。

然而，如果认为《周易》仅仅是一部占卜的书籍，那就大错特错了。实际上，《周易》成书之后，占卜只是其中附带的内容。《周易》主要的价值，在于它是人类最古老的自然哲学著作。关于这一点，从乾卦中可以明显看出。乾卦的六段爻词，讲述人生的基本规律，与大自然运动变化的规律基本相同，可以粗分为六个阶段，即出世、生长、成长、长大，顶天立地，上亢腐朽。而始终把握自然规律，用九而不为九用，自然而然地渡过人生，这就是人类的自然哲学。乾卦的卦词，就是自然哲学的总纲。

《周易》的其余六十三卦，都是对乾卦的补充和解释。但由于要兼顾占卜的需要，因此其中一些卦词和爻词的哲理就不那么“直截了当”。所以后来一些人因为读不懂《周易》的哲理，就认为《周易》仅仅是一本占卜典籍。这是极大的误会。

《周易》的诞生开创了人类历史的新纪元。它完成了人类从预测自然灾害到预测天灾人祸的历史性过渡。更重要的，是《周易》对人类探索大自然的活动作了一次历史性的总结，使《周易》成为人类最古老而又完整的自然哲学著作。根据《周易》所揭示的哲理，人类不仅可以认识大自然运动变化的规律，进而预防自然灾害，而且也应该以自然规律来指导、约束人类的生产和社会活动。这是人类的一次重大进步。

人类的文明历史，记载着文王、周公著作《周易》的不朽业绩。然而，应当看到，如果没有人民养育，任何圣人都不可能有多大作

为。《周易》的诞生,应该看成是中华民族集体创作,而由文王、周公执笔成书,这才符合历史的本来面目。事实上,也只有一个伟大民族的集体智慧,才能创作出象《周易》这样伟大而不朽的杰作。

第三节 《周易》与《易经》

春秋时期,《周易》的研究取得了历史性的突破。这是因为中华民族又养育了一位伟大的哲学家——孔子。《史记》“孔子世家”中说:“孔子晚年喜易,序彖、象、说卦、文言,读易韦编三绝。”孔子为《周易》写了十篇“传”(即通常所说的“十翼”),使《周易》的内容进一步得到充实。到了后来,后代把“十翼”与《周易》合为一体,《周易》就演变成了《易经》。

如果没有孔子杰出的贡献,也许今天我们仍然看不懂《周易》的哲学内容。“天行健,君子以自强不息”的至理名言,千百年来,一直鼓舞着中华民族无数仁人志士,为民族兴衰、天下兴亡而奋斗不已。《易经》的光芒,散发着孔子的聪颖智慧;《易经》的历史,铭刻着孔子的不朽功绩。

第四节 漫长岁月

苍天不老,岁月漫漫。自孔子研究《周易》,传述《易经》之后,《易经》被誉为“群经之首”,成为东方文化诸子百家学术思想的源泉。两千多年来,《易经》的研究一直经久不衰。大体上,历代的《易经》研究可以分为象数和义理两大流派。象数派以卦形和数字来解释卦词和爻词,而义理派则主要是用儒家的理论来阐述卦词和爻词。公允的说,这两大流派各有所长,各有所得,都是今天研究《易经》不可缺少的参考书籍。关于这方面的详细情况,请查阅近年来出版的几本“易学”书籍。

历史发展到了今天,随着中华民族新的觉醒,随着全人类的进步潮流,新一轮《易经》热正在全世界范围内兴起:进步人类正期待着《易经》的研究能有新的突破。因此,《易经》的历史只能在这里作小结而不是总结。

第二章 《易经》的几个疑难问题探讨

历年来,在《易经》的研究中存在几个疑难问题。笔者在这里对此作一点简单的探讨,发表一点个人看法,供各位读者参考。

第一节 占卜是否属于伪科学

从十九世纪末到二十世纪,东方文化经受了一次否定过程。毫无疑问,这一次否定极大地促进了东方文化的发展和完善。但在这一过程中,有一些地方出现了矫枉过正的现象。有一些人甚至视东方文化的精华为糟粕,而对占卜的否定,就是一个典型事例。

提出占卜是伪科学的人的主要论点,是说占卜的结果属于“随机事件”,即占卜的结果纯属偶然,因而占卜本身就是迷信。

回答这个问题的困难在于,准确占卜历来都只是极个别人的“专利”。对于绝大多数人而言,操作占卜的结果的确属于“随机事件”。但这并不能作为否定占卜不科学的论据。像占卜这种并非人人都可以实践的科学,如果以吃不到的葡萄都是酸葡萄的态度来对待,那么人类将会失去许多真理。因为真理之所以是真理,仅仅是因为它真实存在。

至于有人以占卜的名义搞迷信活动,那是另一类性质的问题,不能以此来论证占卜本身属于伪科学。

第二节 三“易”之迷

将八卦两两相重而组合成六十四卦,到底发生于何时? 这个

问题以前一直有争论。

之所以存在这个问题,是因为过去传说在《周易》产生之前,在黄帝时代曾有《归藏易》;而在此之前的伏羲时代,曾经有《连山易》。有人认为,“连山”的意思就是山连着山;因此推论艮卦在此已经重合;因而进一步推论六十四卦在《连山易》里已经存在;所以断定六十四卦是伏羲排列。

笔者认为,这样的看法恐怕难以成立。因为如果确实曾有伏羲其人,那么他肯定是生活在人类社会的原始阶段。在此阶段,人类只有天灾,没有人祸。而就预测天灾而言,用八卦就可以了,并不需要排列六十四卦。在人类的历史上,人类从来都没有创造过自己根本就不需要的任何东西。因此,认为六十四卦是伏羲排列,以及认为六十四卦是神农氏或夏禹排列的观点,都没有充足的论据。如果今后考古学方面没有新的发现,我们不妨干脆认为六十四卦是文王排列的。因为《连山易》和《归藏易》都早已失传了;而流传到今的,只有《周易》。

为什么《连山易》和《归藏易》会失传呢?笔者猜测:《连山易》里只有八卦,功能只是预测天灾;《归藏易》里也只有八卦,功能扩展到预测天灾人祸;文王和周公排列六十四卦,创作《周易》之后,因其大大增加了预测天灾人祸的实用功能,《连山易》和《归藏易》就失去了其存在价值,因而就此失传了。在人类的历史上,当一种文明失去了其存在价值以后,它就会逐渐消失。

当然,必须强调指出:《周易》之所以能流传至今,决非仅仅因为它是一部预测天灾人祸的占卜典籍,而主要是因为《周易》乃人类最古老的自然哲学著作。自然哲学的基本特点,在于它为全人类服务。也正因为如此,《周易》才逃脱了秦始皇焚书坑儒的劫难。

第三节 《易经》出自谁人之手

有了六十四卦是谁排列的问题，也就有了《周易》到底是谁创作的问题。对此尽管众说纷纭，但比较一致的看法，还是认为是文王排列了六十四卦，并且创作了卦名和卦词，而周公则创作了爻词。

笔者认为，《周易》的卦词和爻词之间衔接紧密，象是出自一人之手；但爻词中确有一部分是写的文王逝世之后的事情；因此，也许《周易》的卦词是文王创作的，而爻词则是文王和周公共同策划，最后由周公执笔成书。

至于“十翼”，很明显不是出自一人的手笔。有可能是孔子写了其中一部分，而后儒又增添了一部分。但因为这些儒生或者不愿出名，或者还有其它想法，所以把自己增添的那一部分也归到了孔子名下。既然如此，后代也就只好说“十翼”是出自孔子了。

第四节 《周易》与《易经》的同与异

在中国的历史上，人们往往把《周易》与《易经》混为一谈，不加区别。为什么会出现这种情况呢？这与书名之迷有关。

《周易》成书之后，书名到底是《周易》还是《易》？如果说书名是《周易》，以孔子和儒家对《周易》的崇拜，很难想象他们会更改书名。因此，有可能《周易》的书名本来是叫做《易》而不是《周易》。后代为了纪念文王、周公的伟大历史功绩，才将《易》改名为《周易》。这个具体的年代，就很难考证了。

果真如此，孔子或孔子的学生将《易》更名为《易经》就是很自然的。因为以《易》为“经”，本身就是对《易》的崇尚。但这样一来，自那时开始，同一本《易》就有了《周易》和《易经》两个书名，一直延

续到今天。

笔者认为,今后我们最好还是把《周易》与《易经》区分开来。即以包含六十四卦卦名、卦象、卦词及爻词的《易》为《周易》,以增加了“十翼”后的《易》为《易经》;也许这样更有利于《易经》的研究。如果作了这样的区分,《周易》就是《易经》的灵魂,而《易经》则是《周易》的宏扬。

第五节 《易经》的定义

关于《易经》的定义,过去也有几种不同的看法;但主要有占卜典籍和哲学经典两种。

无须否认,“易学”是在占卜的基础上发展起来的。但是,在《周易》写成之后,自然哲学的内容成了它的主体,占卜只是其中附带的功能。而当《周易》演变成《易经》之后,《易经》的自然哲学内容的特色已十分鲜明,这基本上已得到公认。因此,认为《易经》只是一本占卜典籍的看法,显然是错误的。

同样,认为《易经》只是一部哲学经典,而否认它具有占卜功能的看法,也是不妥的。

我们今天不妨给《易经》下这样一个定义:《易经》是一部研究大自然的运动变化规律,进而制定人类的行为准则的自然哲学经典;另外《易经》还有预测天灾人祸的占卜功能。

第六节 《易经》与“易学”

在中国历史上,除了占卜之外,还有另一种预测方法,这就是“中国数术”。在这里,“数”是数学,“术”是特指预测术。开始时的“数术”,只是利用数学公式来占卦(请注意“占卦”与“占卜”的区别),然后仍然用所占得的《易经》的某一卦或某一卦中的某一爻来

做预测。到了后来,“数术”演变成完全不用《易经》的义理,而仅仅借用《易经》的象数,再按照一定的方法去断定吉凶,等等。

与《易经》正宗的占卜方法相比,“数术”不仅占卦方法简单得多,而且可以心算。到了后代不用《易经》的义理之后,“数术”的断卦方法就更加简单:主要就是利用了阴阳五行相生相克的理论。作为一种预测方法,“数术”本来是有一定的生存价值的。但遗憾得很,正因为“数术”简便易行,因而几乎从它诞生的那一天起,就成了江湖术士骗钱谋生的一种手段,一直延续到今天。现在大街小巷以八卦为招牌的“算命先生”和“算命女士”,大多数都是以“数术”骗人。然而他们当中真正精通此术者并不多,大都不过是略知一二罢了。

对于江湖骗子的行为,当然应该给予坚决的揭露。然而极为遗憾的是,近代有人硬把江湖上的“八卦”与《易经》扯在一起,并以江湖术士们的欺骗行径作为否定《易经》的理由:这才是中华民族真正的悲剧!

有鉴于此,笔者认为,有必要提出“易学”这个概念。所谓“易学”,就是以《易经》为主体,包含《易经》及其“衍生物”的一门学问。在这门科学中,当然允许“数术”以严肃的形式而存在。但是,必须严格区分《易经》与“数术”,决不能以“数”代“易”,以“术”代“经”。

在这里还要特别强调指出,自《易经》走向世界以后,它的光芒照亮了全人类。事实上,近几百年来进步人类的许多重大发现,都是受了《易经》的启迪。由此可见,“易学”的领域及其前景是相当广阔的。

第三章 新的探索

在中国历史上,从各种不同的角度去研究《易经》的书籍多得难以计数。这些研究都各有所长,各有所得。笔者撰著的这本讲义,试图博采众家之长,广集各家所得,而对《易经》作一次新的探索——从自然哲学的角度来讲解《易经》。因此,此书定名为《易经哲理讲义》。

在这里需要特别说明的是,从自然哲学的角度去研究《易经》,并不是笔者的发明创造,而是早就有人做了这方面的探讨。本人所做的工作,则是在前人的基础上,将《易经》的自然哲学内容贯串始终。

在本讲义中,将不涉及《易经》的占卜内容。这并不是笔者想否定《易经》的占卜功能,而是出于写作的需要。因为在一本讲义中,如果既讲解哲理,又解释占卜,那将会使文章沉滞,使人不得要领;所以在后面的六十四卦讲义中,除了个别地方顺便提及之外,其余的都不解释占卜内涵。

在这一章里,首先介绍《易经》的基本结构,然后再讨论关于本讲义的几个问题。

第一节 《易经》的基本结构

《易经》的基本结构包括六十四卦的卦序、卦名、卦画、卦词、爻题、爻词、十翼,等等,以及揭示《易经》内容的几个结构图。这一节先介绍前半部分。

1. 卦序:就是六十四卦的排列顺序。现在流行的《易经》版本,通常是将六十四卦分为上下两篇。上篇从乾卦开始,到离卦中

止；下篇从咸卦开始，到未济卦结束。有的版本还在每一卦前面加了数字序号。

2. 卦名：就是每一卦的名称，或者说一篇文章的题目。

3. 卦画：就是每一卦的图画。《易经》的六十四卦，都是由从下到上的、或阴或阳的六爻组成。阴爻用两短，即“--”表示；阳爻用一长，即“—”表示。这六爻从下到上分别称为“初”、“二”、“三”、“四”、“五”、“上”，它们分别代表六个爻位。从“初”到“三”称为下卦，从“四”到“上”称为上卦。而以“二”、“三”、“四”为下卦，以“三”、“四”、“五”为上卦，这样组合而成的卦称为互卦。

4. 卦词：卦画后面的一段文字。它的作用，相当于现代汉语文章前面的内容提要。

5. 爻题：表示爻的阴阳和上下位置的文字，即在表示爻位的文字后面或前面加上“六”或“九”。“六”表示阴爻，“九”代表阳爻。乾卦和坤卦则各多了一个“用九”或“用六”。

6. 爻词：爻题后面的文字。每一卦的全部爻词，就是此卦的文章。

7. 十翼：传说是孔子为《周易》写的传，包括“彖传”、“象传”、“文言传”、“系辞传”、“说卦传”、“序卦传”、“杂卦传”。

第二节 《易经》结构图

在以前的几种《易经》版本中，分别附有几张解释《易经》的结构图。在这本讲义中，笔者选用了其中与《易经》的哲理密切相关的三张：太极图、先天八卦图和后天八卦图。其余的几张，笔者认为它们主要用于占卜，因而没有列出。在这一节的最后介绍笔者本人排列的先天六十四卦象位图。

一、太极图

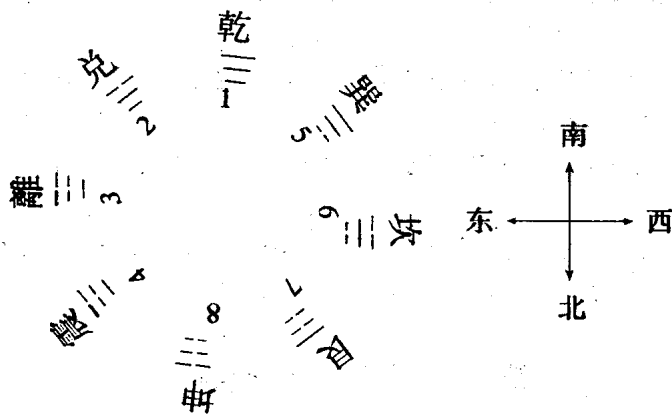
太极图见扉页。这个双鱼太极图到底产生于何时，目前尚无

定论。据说最早的太极图不是这个样子。但这个问题也只好由历史学家们去研究。后代的“易学”书籍中，普遍采用了双鱼太极图。

不管太极图诞生于何时，双鱼太极图所揭示的阴阳合一而太极的哲学思想，肯定产生于八卦之前：因为八卦就是由象征阴阳的两种符号组合而成。而从《易经》中可以看出，阴阳既相互对立，又相互统一，阴中有阳、阳中有阴的阴阳学说，始终贯穿在《易经》之中。实际上，阴阳学说既是八卦的基础，更是《易经》的思想源泉；而太极图则是阴阳学说的浓缩。

二、先天八卦图

先天八卦图如下所示。

传说先天八卦图是伏羲创作的。此图由乾卦、兑卦、离卦、震卦、巽卦、坎卦、艮卦和坤卦按一定顺序排列而成。

“天尊地卑，乾坤定矣”。从先天八卦图上可以看到，象征天的乾卦在最高位置，象征地的坤卦在最低位置；而天在上、地在下，正是大自然元始的天象。所以这张图称为先天八卦图。

从图上还可以看出，八卦中两两对应的乾卦和坤卦、兑卦和艮

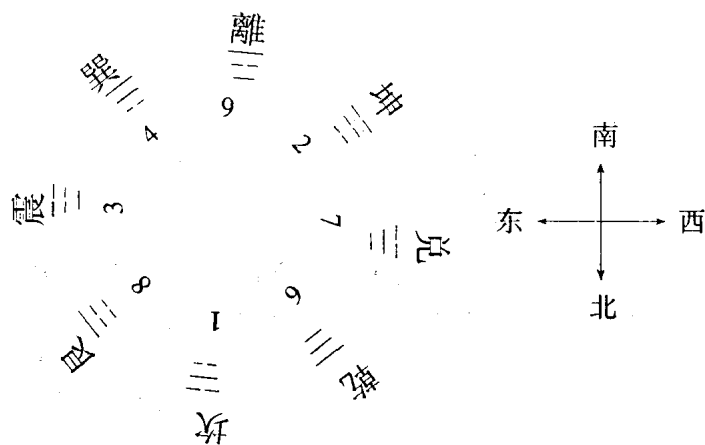
卦、离卦和坎卦、震卦和巽卦，以及兑卦和震卦、巽卦和艮卦的阴爻与阳爻的总和都相等，即都是三阴三阳。这意味着大自然的某些局部可能或阴或阳，但大自然在总体上保持着阴阳平衡：这既是阴阳学说的核心，也是大自然元始的规律。

图中的数字称为卦数。乾卦在正南方，卦数为1；兑卦在东南方，卦数为2；离卦在正东方，卦数为3；震卦在东北方，卦数为4；巽卦在西南方，卦数为5；坎卦在正西方，卦数为6；艮卦在西北方，卦数为7；坤卦在正北方，卦数为8。

从1到4，即从乾卦到震卦，和从5到8，即从巽卦到坤卦，分别是朝逆时针与顺时针方向旋转。而从1到8按顺序排列，八卦呈“S”线形运转：这正是双鱼太极图的基本特征。因此，笔者认为，先天八卦图产生于双鱼太极图之前。

先天八卦图上的卦数，以前大多用于占卜。而笔者在排列先天六十四卦象位图的时候，则采用了先天八卦图上的卦数作顺序。

三、后天八卦图

后天八卦图如上所示。从图上可以看到，与先天八卦图比较，

不仅八卦的位置发生了变化,而且已不全是两两对应,而是上下对应。因此,后天八卦图与先天八卦图相比,发生了较大变化。如果说先天八卦图反映了大自然元始的规律,那么后天八卦图则说明大自然虽在不断地运动变化,但这种变化仍然有规律。即天阳与地阴可能会错位,局部地方可能会阴阳失调,但大自然仍然可以在运动中基本上保持阴阳平衡:这就是大自然运动变化的基本规律。

图中的数字,也称为卦数。但这后天八卦图上的卦数到底如何运用,却不曾见到以前的“易学”书籍记载。

传说后天八卦图是文王所制。从《易经》的卦词和爻词中可以看出,其中暗示的八卦方位与后天八卦图中排列的方位完全一致。因此,称后天八卦为文王八卦的说法是有一定根据的。

四、先天六十四卦象位图

先天六十四卦象位图是笔者排列的。

把《易经》读了几遍以后,便产生了将六十四卦画在一张图上,以便把它们联系起来一并研究的想法。尽管也曾见过几张六十四卦排列图,但据说这些排列图只能用于占卜,而笔者也从中看不出什么哲理。于是几经揣摩,终于排出了这张先天六十四卦象位图。

为什么取名为先天六十四卦象位图呢?因为笔者从图中看到,天地之间,只有否泰两种极端,而这正是大自然元始的规律。

由此而进一步思考,笔者认为,《易经》的哲学内容可以一言以蔽之:顶天立地,横挑否泰。

从这张图上还可以看到,既济卦和未济卦都处在位置在中间的一个同心圆(图上未画出来)上。笔者由此悟出:既济和未济往往都不是事情的结束,而只是一种中间状态。实际上,这正是人类社会元始的规律。

综上所述,笔者认为,这张《易经》结构图不妨定名为先天六十四卦象位图。“先天”,有元始的含义;“象”,是指六十四卦的天象与人象;“位”,是指卦的位置。

观察八卦(在这里指基本八卦重合后上下卦相同的那八个“纯”卦)在此图中的位置,再结合阴阳学说,笔者认为,位置在上面的乾卦、兑卦、离卦和震卦应该是象征天阳,而位置在下面的巽卦、坎卦、艮卦和坤卦应该是象征地阴。

再对照后天八卦图,以及小畜卦的卦词和小过卦的六五爻词,笔者认为,兑卦的天象是云。

这就与以前一直延用的“兑为泽”的说法(见“说卦传”第十一章)不一致。关于这个问题,笔者认为,无论“十翼”是否出自孔子之手,研究《易经》都要以《周易》为根本。而本人将《易经》读了几遍以后发现,如果说“兑为泽”,则凡是有兑的卦,其哲理都不好解释。因此,笔者一改过去的兑象,在此讲义中,将兑卦的天象定为云。这也算是一种新的尝试。

总之,本人是在排出了这张先天六十四卦象位图之后,才决定动手书写这本讲义的。如果没有这张《易经》结构图,也许就不会有这本讲义。

最后还要说明一点,图上每一卦的图框内的四个角上的数字,分别是:左上角为卦的序号;左下角为下卦的卦数;右上角为上卦的卦数;右下角为上下卦的卦数之和。

第三节 自然哲学基础

《易经》是一部自然哲学经典。它的自然哲学基础包括六十四卦的卦名、卦象、卦词,和每一爻的爻象、爻词、爻位,以及“十翼”中的哲学部分。下面分别介绍。

1. 卦名:从自然哲学的角度看,每一卦的卦名就是一篇自然哲学论文的标题。

2. 卦象:每一卦的上下卦都分别有天象与人象,合起来就构成了每一卦的天象与人象。这里所说的“每一卦的天象”,是指大

自然运动变化的现象及规律；“每一卦的人象”，则是指人类生产、生活的规律与规则。

3. 卦词：每一卦的卦词中，有的段落只讲天象，有的段落兼顾天象与人象，而大部分卦词只涉及人象。

4. 爻象：每一卦的每一爻也都包含有天象与人象。天象要结合卦象与爻位去判断；人象则需根据天象、爻位、以及爻词去推理。

5. 爻词：爻词基本上只涉及人象，但也可以从中悟出天象。

6. 爻位：这个概念有以下几个内容，即正位与中位，下位与上位。正位，是以奇数爻位一、三、五爻得阳为正，以偶数爻位二、四、六爻得阴为正；中位，是以二爻为下卦中位，五爻为上卦中位，三、四爻为全卦中位；下位，是指下卦的三爻；上位，是指上卦的三爻。

7. 十翼：十翼中有一部分内容是讲的占卜内涵；而另一部分则是解释《周易》的哲理，因而也是自然哲学的基础。

以上是从《易经》的基本结构上讲的。在这里有必要特别强调指出：阴阳学说是八卦和《易经》的思想源泉，因而也是《易经》这一部自然哲学经典最根本的哲学基础。

第四节 自然哲学方法论

《周易》是从八卦占卜的基础上发展起来的，这一点当然没有疑问。然而，《周易》成书之后，占卜成了其附带的功能，自然哲学才是它的主要内容，这也是不容怀疑的。到了《周易》演变成《易经》之后，其自然哲学的特色已十分鲜明。照说，这本来不应该成为一个问题。但非常遗憾，在中国历史上，一直有人误将《易经》看作仅仅是一部占卜典籍。这真是让人嗟叹不已！

造成这种误会的主要原因，是因为从哲学的角度去阅读《易经》比较困难，而从占卜的角度去理解《易经》却相对容易。这主要是由于《易经》的文字特点所造成的。

《周易》成书于商末、周初，至今已三千多年。在那个年代，人类著书极为不便。因此，《周易》作者不得不尽量减少卦词和爻词的字数。而卦词和爻词既要讲解哲理，又要兼顾占卜，因而措词的选择就更加困难。因此，如果不联想到《周易》产生的历史渊源，如果不将《周易》的六十四卦互相对照，如果不把每一卦都作为一个整体来研究，而只是孤立地去研究《周易》的卦词和爻词，那么就很容易得出结论：《周易》仅仅是一本占卜的书籍。

《周易》演变成《易经》之后，已经可以明白无误地从中读出自然哲学的内容。然而，“十翼”中有一部分是讲的占卜，有一部分又是以儒家的教义去解说《周易》，并没有把《周易》的自然哲学内容贯穿到底。因而在此之后，有相当一部分学者也将《易经》当成了一部仅仅具有占卜功能的经典。

如前所述，准确占卜历来都只是极个别人的“专利”。就占卜而言，绝大多数人都只能望“经”兴叹。而自然哲学则有所不同——每个人都可以从中受益。实际上，每个人都是自然人，都要受自然规律的约束。因此，最大限度地挖掘、整理、发挥《易经》的自然哲学精髓，将有可能给全人类带来一定的美、利。笔者撰写这本《易经哲理讲义》的目的，就是为了做一次这样的尝试。

自汉代以来，《易经》的学者大致分成了象数和义理两大流派。

象数派从研究卦和爻的天象、人象及物象入手，用一字一象的办法，力求卦词和爻词等《易经》要素的精微。象数派学者的本意，是想以此来解释《易经》。但这样做的缺陷在于，没有将《易经》作为一个整体来研究。而中国古代汉语一字多义和一义多字的特点，决定了用一字一象而又不相互联系的研究方法，必然会将《易经》支离破碎。事实上，象数派的研究成果正是如此。这样研究出来的“易经”，当然只能用于占卜。

义理派则从整体上去研究《易经》，力图把每一卦和每一爻都作为一个整体来注义和说理。本来从整体上把握《易经》，才能抓

住《易经》的实质。然而，抛弃象数却成了义理派致命的弱点。因为《易经》的许多哲理，都只能在特定的前提——象数中才能成立。不顾象数的结果，使得义理派研究出来的“易经”，大多成了义理派学者个人的“易学”心得。这其中当然也有许多真知灼见，但却有相当部分已经离开了《易经》的本义，而更接近儒家的教义。

象数派和义理派分别从不同的角度去研究《易经》的结果，虽然都没有整理出一部完整的自然哲学之“易”，但却为最终完全从自然哲学的方向阐述《易经》奠定了基础。

抓住“仰观天文，俯察地理，中通万物之情”这一自然哲学的精髓和主线，吸收象数派和义理派的“易学”研究中已有的自然哲学方面的成果，综合运用两派的特点，将《易经》的自然哲学内容完整地展现出来：这就是笔者在开始书写《易经》六十四卦心得时总的思路。

具体的做法，则是将每一卦的天象与人象分开书写，使之既有联系，又有区别，但重点研究人象。同样，每一爻的天象与人象也分离开来，而以“天时”作为天象与人象之间联系的桥梁，然后重点研究人象。在每一爻的最后，以“射象”小结这一爻的哲理。而在每一卦的末尾，则以“小结”来点明此卦的重点。

在讲解卦词和爻词的人象的时候，则注意到《易经》的基本特点：有些卦词和爻词，其字面上的意义已经富有哲理；而大部分卦词和爻词都没有直接从其字面上的含义中显示出哲理，这是因为卦词和爻词在隐含哲理的同时，还要满足占卜的需要。因此，在这本讲义中，笔者基本上没有使用“直译法”，而是采用了“会意式”的翻译方法。即优先采用公理法则，其次采用将公理与象数结合的方法，首先点明某一段卦词或爻词的哲理；然后再对疑难字、词做字面上的注释，而后再将这一段卦词或爻词连起来解释其意义。

例如，归妹卦的卦词是：“归妹，征凶，无攸利。”这段卦词如果从字面上直译，就是：“少女出嫁，远行凶险，没有利益”。这显然没

有哲理。但因为注意到这一卦的人象是少女嫁长男，联想到这不是人类正常的婚配，于是首先指出这一段卦词是说明少女嫁长男这种非常婚姻不能强求，否则将难以完善；然后再补充解释说明“征”有强求的含义。

卦词和爻词中，有少数词汇在古汉语字典中找不到与《易经》的哲理相适宜的注释。对于这种情况，笔者按照自己个人的理解，对其作了新的诠注。例如，“天是大自然的抽象”这一说法，在任何字典或词典中都查不到。但如果不作这样的补充，就没法讲解乾卦的哲理。

以上就是笔者撰写《易经》六十四卦哲理讲义时所采用的基本方法。或许，这可能是研究《易经》的自然哲学内容的一种方法。

第五节 《易经》的哲学系统

从整体上看，《易经》的哲学系统是以乾卦和坤卦为基础，其余六十二卦则在此基础上展开讨论。

乾卦是从抽象的角度来讲解大自然元始的天象，元始的本性；然后再以此喻示人生的基本规律，以及君子应当遵循的基本品德。

坤卦是从形象的角度来说明大自然元始的天象，并以此揭示君子应该遵守的基本行为准则。也可以认为，坤卦是对乾卦的补充。

其余的六十二卦，则是针对比较具体的问题，从各种不同的角度去解释和发挥乾、坤二卦的基本哲理。

每一卦的卦名，都是一种自然天象，也是一篇自然哲学论文的标题。每一卦的画象，都是同时象征这一卦的天象与人象。每一卦的卦词，就是这一篇自然哲学论文的内容提要。每一卦的彖词，都是解释此卦的含义：其中一小部分讲的占卜的内容，而大部分则是讲的自然哲学的内容。每一卦的象词，都是从自然哲学的角度

概括此卦。

每一卦的六段爻词，如果单独研究，可以看成是六种独立的人象（爻词基本上没有直接讲天象）；但若把六段爻词联系起来，则可以看出，这六段爻词实际上是一个整体——从下到上，即是事物发展变化的六个层次。

每一爻的象词，都是解释爻词的意义：其中一部分讲解占卜，另一部分讲解哲理。

总之，《易经》的每一卦都是一篇自然哲学论文：卦的名称就是这一篇论文的题目；而卦词则是内容提要；再把爻词从下到上连接起来，并结合彖词、大象（卦的象词）、小象（爻的象词），这一篇哲学论文就出来了。而六十四篇哲学论文的总和，就构成了《易经》的哲学系统。至于“十翼”其余部分的哲学内容，则可以看作是对此哲学系统的补充。

第六节 凡 例

一、本讲义中六十四卦的排列，采用了现在常见的顺序。即上经从乾卦开始，到离卦中止；下经从咸卦起头，到未济卦终结。

二、《易经》流传至今，几种不同的版本在个别地方不尽相同。笔者在书写这本讲义的时候，考虑到自然哲学的特点，因而综合了几种版本的经文。

三、《易经》的古本并无标点符号。而现在的《白话易经》之类的新版《易经》中的标点符号，都是注释者自己加上去的。因此，在几种不同的新版《易经》中，标点符号的注法也不尽一致。在这本讲义中，同样是因为注意到发挥《易经》的自然哲学内容的需要而加注了标点符号，所以这其中有个别地方与其它几个新版《易经》中的标点符号的注法有所不同。

四、《易经》的古本，当然是繁体字。而笔者却从小就只学了简

化汉字。考虑到古汉字与简化汉字在词义上的变化,为了避免误解,在本讲义第二篇中,经文采用繁体字,而其余部分则用简化汉字。

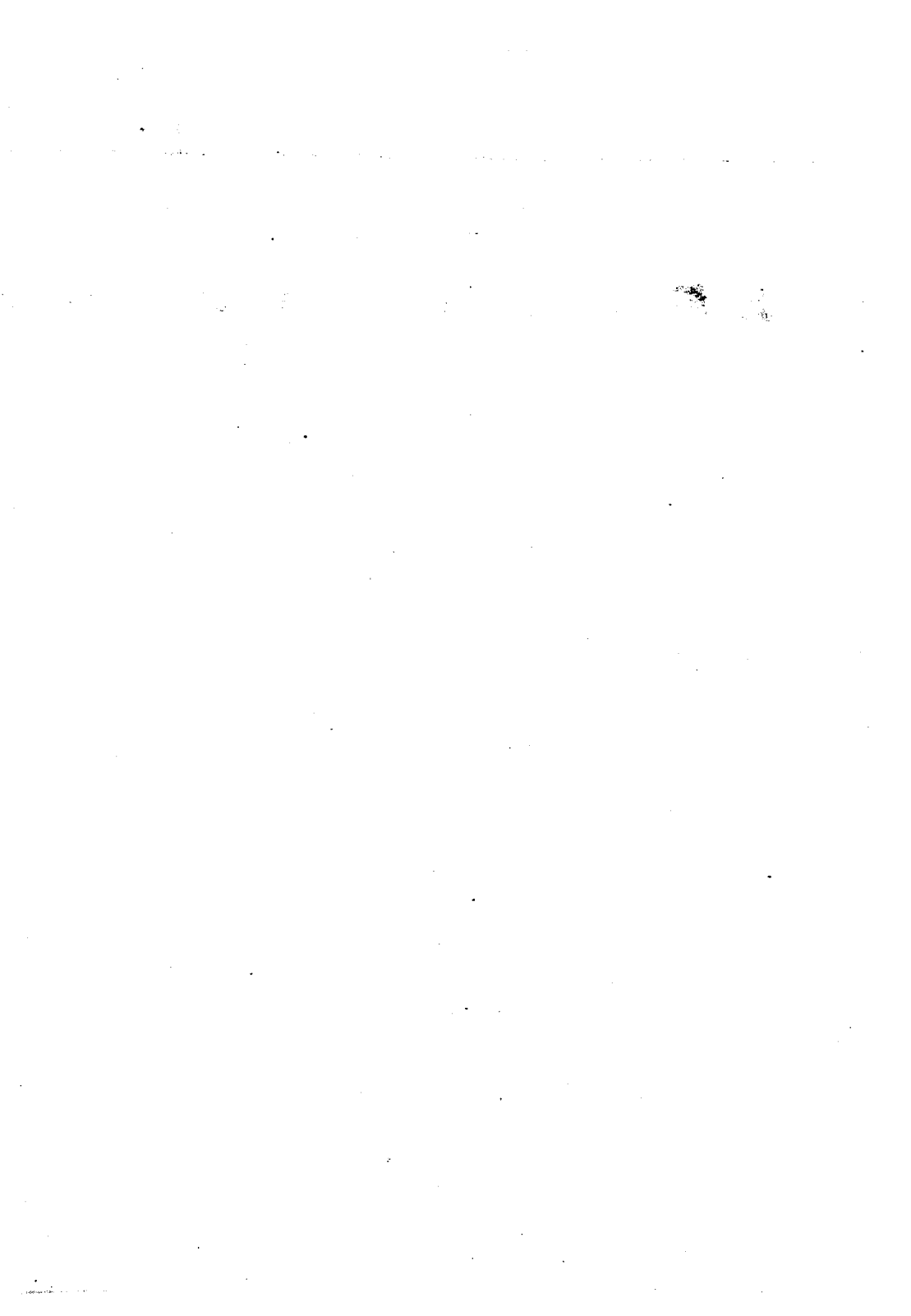
五、在以前的《易经》版本中,“彖传”、“大象”、“小象”和“文言”已经附在了卦词和爻词后面。因此,在本讲义中,这一部分也基本上照原样排列,然后将“彖传”、“大象”、“文言”,以及“小象”中的一部分译成“白话”;而“小象”中的另一部分则与爻词合并一起解释。

六、除了“彖传”、“象传”和“文言传”之外,“十翼”的其余部分没有纳入本讲义中。这是因为“系辞传”、“说卦传”、“序卦传”和“杂卦传”中的占卜内容,在这本只讲哲理的讲义中不便处理。因此,这一部分中的哲学内容,请读者自己查阅。

《易經》

六十四卦卦义解读

陈凤高 著

上 經

乾 三 乾下
三 乾上

乾, 元, 亨, 利, 貞。

【天象】乾卦, 上下卦都是乾, 象征天。所以这一卦取名为乾卦。“乾”的本义就是天。

天, 是大自然的抽象。天, 无所不在, 无所不容。天, 从无极演变而来, 因而“元始”; 天, 生生不息, 运动变化, 所以“亨通”; 天, 资生万物, “美利”天下; 天, 千变万化, 永固“贞正”。所以卦词说: “乾, 元, 亨, 利, 貞”。“元”是第一的意思; “亨”是开通的意思; “利”是和合的意思; “貞”是贞正。这一段卦词, 从天象的角度讲, 就是大自然的基本品德, 或者说天的本性。

乾卦是十二消息卦之一, 象征农历四月。

【人象】这一卦, 上下卦都是乾, 象征天阳, 因而也就象征君子。所以这一卦取名为乾卦。“乾”的本义是天; 在这里是以天体运行, 生生不息的天象, 来说明君子当效法天德, 自强不息的人象。

“君子”, 古代本指地位高的人; 后来泛指地位高或道德高尚的人。显然, 《易經》中所说的君子, 并无性别歧视。

天的本性, 在大自然的形成过程中自然形成。而人的德性, 却不可能很自然地形成。它受先天天分、后天环境, 以及自我努力等诸多因素的制约。按照《易經》的观点, 若具备了与天的本性近似的“元、亨、利、貞”四种品德, 就具备了君子的基本德性。因此, 从理论上讲, 君子人人可做。

从人象的角度解释卦词“元、亨、利、貞”, 与从天象的角度的解

释并不完全相同。天人合一，天人相应：人是天的缩影。但人毕竟只是大自然的一小部分，所以人象小于天象。因此，就人象而言，“元”是元始与顺其自然；“亨”是指因应变通；“利”是利己与利它；“贞”是坚守正道并看最后结果。“元”是动机，“亨”是过程，“利”是目的，“贞”是验证。

彖曰：大哉乾元！萬物資始，乃統天。雲行雨施，品物流形。大明終始，六位時成，時乘六龍以御天。乾道變化，各正性命，保合太和，乃利貞。首出庶物，萬國咸寧。

伟大的天啊！它是大自然的根元。万物都赖其资生，且一开始就归统于天。有了云的运行和雨的施与，才有万物的生长变化。天，永远光明；它运动变化的六种位置，已成了规律，就好像是“时间”驾御着六条龙在统帅天。当天道发生变化时，这六条龙都各正其位，各司其职，维护着自然界的生态平衡。这就是天的美利，这就是天的贞正。天首先资生出了众多的物质，所以人类社会的早期是平静和安宁的。

彖辞是阐发卦词的含义。总的看来，彖辞的内容不难理解。因此，在本讲义中，只将彖辞的大意翻译成白话文，不作更多的讲解。

象曰：天行健，君子以自强不息。

天体运行，生生不息，永不停止；君子当效法天体的精神，不断地探求真理，不断地充实自己，不断地奋斗进取，永不停止，永不停息。

卦的彖辞，通常称之为“大象”。它先释卦的天象，然后推及人象，着重指出君子应当具备的“元、亨、利、贞”四德的某一部分。大象的含义比较明显，因此也只翻译而不解释。

初九：潜龍，勿用。

象曰：潜龍勿用，陽在下也。

【天象】天阳潜伏。

【天时】阳刚在下。

【地象】下卦初位。（“地象”是笔者“创造”的一个名词，用来指明爻位。）

【人象】“初九”象征君子处在最低层次。在此阶段，君子的知识未全，品德尚欠。因此，君子应当潜心学习，以待天时，不要过早地出风头。所以爻词说：“潜龍，勿用。”“潜”是隐藏。“龍”是中国古代传说中的一种神异的动物，在《易經》里借指君子。“勿”是不要。“用”的本义是使用，在这里引申为动。“勿用”，就是不要乱动。

象传说：“潜龍勿用”，是因为“初九”虽然禀赋阳刚，但毕竟正处于最下层，因而不能乱动。

爻的象辞，是解释爻词的含义，通常称之为“小象”或“象传”。原则上，“象传”与爻词合并解释。

【射象】潜龙勿用，以待天时。

九二：見龍在田，利見大人。

象曰：見龍在田，德施普也。

【天象】天阳显露。

【天时】阳刚初现。

【地象】下卦中位。

【人象】如果在社会的基层，能够观察到那些位置还在下位的正人君子的智力和品德，并给予适当帮助，那将有利于出现伟大的人物。所以爻词说：“見龍在田，利见大人。”“見”的本义是看见。“田”是农田，在这里借指田野。“見龍在田”，从字面上讲，就是看见龙出现在田野；这是喻指在基层看到了君子的面貌。“見”还有出现的含义。“大人”，是特指伟大的人物。“利見大人”，就是说有利于出现伟大的人物。

象传说：在基层观察君子，更容易看到其真实面目；因为在下层的时候，君子施行的品德才是全面的。

【射象】见龙在田，表里如一。

九三：君子终日乾乾，夕惕；若厲，无咎。

象曰：终日乾乾，反复道也。

【天象】天阳上升。

【天时】阳刚过度。

【地象】下卦上位(这是下位中的上位)。

【人象】“九三”象征君子已具备了一定的知识和才能，开始显露出自己鲜明的个性。这本来是好事。但也因此而带来不利：一方面有可能脱离群众；另一方面，此时有可能遭到小人的陷害。君子高尚的品德，往往使小人相形见绌；君子刚正不阿的性格，往往使小人恼羞成怒。若那小人正好坐在君子上方，那君子的麻烦就大了：或无中生有，或栽赃陷害，或干脆以莫须有的罪名，小人之辈每每欲置君子于死地。而“九三”的位置，上不在天，下不在地。因而“九三”往往是在上无应，在下无助，处境相当危险。所以爻词说：“君子终日乾乾，夕惕。”在这里将“乾”重叠，是为了强调君子应该每时每刻都保持乾卦所揭示的“元、亨、利、贞”四种德行，即使到了晚上，也不可放松警惕。君子若能如此，在遇到祸患的时候，就不会有大的过失。所以爻词最后说：“若厲，无咎。”“若”是如果。“厲”是祸患。“若厲”，就是如果遇到祸患。“咎”是过失。“无咎”，从字面上讲，就是没有过失；在这里为了使哲理严谨而翻译成没有大的过失。(在这后面还有类似的情况。)

象传说：君子在下位，应当反复实践大自然的规律。

【射象】终日乾乾，以避凶险。

九四：或躍在淵，无咎。

象曰：或躍在淵，進无咎也。

【天象】天阳上升。

【天时】阳刚奋进。

【地象】上卦下位(这是上位中的下位)。

【人象】即使前进的道路并不平坦,君子也应当适时前进;而这样做并不会给君子造成大的过失。所以爻词说:“或跃在渊,无咎。”“或”是或许。“跃”是跳跃。“渊”是深潭。“或跃在渊”的含义,套用一句现代汉语,就是或许“下海”。这是一种假设的情形。因为君子在前进的时候,并不是个个都一定要“下海”。

【射象】或跃在渊,适时前进。

九五:飛龍在天,利見大人。

象曰:飛龍在天,大人造也。

【天象】天阳适宜。

【天时】阳刚成熟。

【地象】上卦中位。

【人象】“九五”在上适中,象征君子上升到了领导岗位,成为某一国家、某一地区或某一部门的主要负责人。这是君子为国家和社会奉献自己的聪明才智的最好时机,也是他们可能由君子升格为伟大人物的时节。在人类社会,通常都只有“五”位才能真正将君子造就成伟大的人物。而君子也理所当然的应该在领导岗位上为社会做出自己应有的贡献,以造福于黎民百姓。所以爻词说:“飛龍在天,利見大人。”“飛”的本义是鸟飞。“飛龍在天”,是象征性的说法,喻指君子走上领导岗位。

然而,并不是所有的君子升到“五”位之后,都会成为伟大人物。有的人在下位的时候,让人觉得将来或许会变成大人;而一旦“飛龍在天”,却很快就变成了小人。所以爻词说“利見大人”,而不说“必见大人”。

“利見大人”也有“利貞”的含义,即是忠造在天之龙坚守正道;这才是大人的造化,人民的福气。所以象传说:“飛龍在天,大人造也。”

【射象】飞龙在天,造就大人;坚守贞正,造福人民。

上九:亢龍,有悔。

象曰：亢龍有悔，盈不可久也。

【天象】天阳上亢。

【天时】阳极反阴。

【地象】上卦上位。

【人象】君子在某一方面、某一领域干出了成绩之后，往往会自觉或不自觉地做一些要后悔的事情。所以爻词说：“亢龍，有悔。”“亢”是高、极。“亢龍”，是指一切有成就的君子与非君子。而“盈不可久”这一自然现象是普遍存在的。君子唯有“終日乾乾”，或许能够避免“亢龍有悔”的结局。

【射象】亢龙有悔，圣人例外。

用九：見群龍无首，吉。

象曰：用九，天德不可爲首也。

【天象】大自然“元、亨、利、貞”的品德自然而“永久”。

【人象】如果处在社会各个层次的君子都各正其位，各司其职，不把精力用在争名利，出风头之上，那么，社会和人民就会因此而吉利。所以爻词说：“見群龍无首，吉。”“群龍”，是指在不同位置上的君子群体。“首”的本义是头，在这里是特指出风头。“見群龍无首”，就是看不见君子出风头。

乾卦的爻词，从初九到上九都未出现“吉”字。九三爻词更有象“君子終日乾乾，夕惕”这样充满了危机感的警句。这是因为不管君子处在什么位置上，那个位置本身都并没有什么吉利可言。唯有用九，才有可能吉利。

所谓用九，按照爻词字面上的意义去理解，就是只见群龙之身，不见群龙之首；即只见君子的品德和功绩，却见不到君子有意识地将其品德和功绩露于脸上。

这一段爻词的含义，是说君子在各个“爻位”上都有可能因为违背自然规律而陷入困境，这就是为九所用；唯有时时刻刻保持清醒的头脑，坚持“元、亨、利、貞”四德，永远遵循自然规律，才是用

九,才有可能吉利。

象传说:用九的意思,是说君子应该跟在自然规律后面前进。

【射象】君子用九,少出风头。

文言曰:元者,善之長也。亨者,嘉之會也。利者,義之和也。貞者,事之干也。君子體仁,足以長人;嘉會,足以合禮;利物,足以和義;貞固,足以干事。君子行此四德者,故曰:乾,元、亨、利、貞。

文言说:有了元始,才会生长出善良。有了亨通,美好的事物才能聚会。有了美利,正义的事物才能和合。有了贞正,事情才会成功。君子身怀仁慈,可以自长或长于人;因应变通,可以适合时节;当利则利,可以使事物合于正义;坚守正道,可以完成事业。君子若实行这四种德行,那就符合了乾卦卦词所说的“乾,元、亨、利、贞”。

乾卦的文言,是解释乾卦卦词和爻词的含义。对这部分内容也只按大概意思翻译,不做更多讲解。

初九曰:“潜龍勿用”。何謂也?子曰:“龍德而隱者也。不易乎世,不成乎名;遁世無悶,不見是而無悶;樂則行之,憂則違之。確乎其不可拔:潜龍也。”

孔子说:“龙的德行,本来就是隐藏不可见的。它不因为世道变化而变化,也不在乎什么名誉;它默默无闻,避开世俗,不见是非,因而心中没有烦闷;如果世道安乐,就出来行事;若世态炎凉,就避而遁之。它这种德性,没有什么力量可以改变:这就是潜龙。”

九二曰:“見龍在田,利見大人”。何謂也?子曰:“龍德而正中者也。庸言之信,庸行之謹;閑邪存其誠,善世而不伐,德博而化。《易》曰:‘見龍在田,利見大人’,君德也”。

孔子说:“龙具有‘正’与‘中’的德行:平常的言语也要守信用,平常的行为也应谨慎;严防邪恶而保存真诚,善利于世而不自我夸张,德行广博而感化天下。《周易》乾卦九二爻词所说的‘见龙在田,利见大人’,是说在基层更容易观察到君子真正的品德。

九三曰：“君子終日乾乾，夕惕；若厲，無咎。”何謂也？子曰：“君子進德修業：忠信，所以進德也；修辞立其誠，所以居業也。知至至之，可與言幾也。知終終之，可與存義也。是故，居上位而不驕，在下位而不憂。故乾乾，因其時而惕，雖危無咎矣。”

孔子说：“君子（在‘三’这个位置上）应当进一步完善自己的品德，修习、巩固自己的事业：以忠于人，以信及物，这就是累进德行；修饰言辞，使之能表达自己的诚朴，这就是巩固事业。知道环境宽松，就全力以赴，以言论参与政治事务。知道终止的时候到了，就立刻终止，可以保存道义。所以居于领导岗位时就不会骄傲，处在下位时也不会忧闷。因此，君子应当牢牢记住乾卦九三爻词“君子终日乾乾”的寓意，随时保持警惕。虽然这样仍不能避免凶险，但遇到危险时就不会有大的过失了”。

九四曰：“或躍在淵，無咎。”何謂也？子曰：“上下無常，非爲邪也；進退無恒，非離群也；君子進德修業，欲及時也，故無咎。”

孔子说：“或者在上位，或者在下位，并非一成不变，但都不是为了邪恶的目的；有时要前进，有时要后退，并非恒定不变，但都不是为了离开人民群众。君子累进德行，修习事业，是为了跟随时代发展的步伐，因而没有大的过失。”

九五曰：“飛龍在天，利見大人。”何謂也？子曰：“同聲相應，同氣相求；水流濕，火就燥；雲從龍，風從虎。聖人作，而萬物睹。本乎天者親上，本乎地者親下，則名從其類也。”

孔子说：“相同的声音互相照应，相同的气质互相追求；水流向潮湿的地方，火燃烧干燥的物质；‘龙’使‘云’跟随，‘虎’使‘风’服从。大仁大智的圣人的所作所为，为天下人所瞻仰。所以本来应该在上位的，就聚集在上；本来应该在下位的，就聚集在下。它们都各正其位，各司其职。”

上九曰：“亢龍，有悔。”何謂也？子曰：“貴而無位，高而無民，賢人在下而無輔，是以動而有悔也。”

孔子说：“(上九之位)最为显贵，但实际上等于无位；(上九之位)最高，因而已经无法接近人民；虽然有贤人在下位，但也难以为辅，因而每每有后悔的事情发生。”

潜龍勿用，下也。見龍在田，時舍也。終日乾乾，行事也。或躍在淵，自試也。飛龍在天，上治也。亢龍有悔，窮之災也。乾元用九，天下治也。

潜伏的龙，不能轻举妄动，因为它的位置在最下面。看见龙出现在田野，那是时间推移的结果。(君子)时刻保持天的品行，是为了使事业继续行进。或者跳跃在渊海，那是自我尝试自己的能力。(君子)上升到领导岗位，可以从上治道。在最高的位置上，亢龙会做一些要后悔的事情，那是因为位置太高，已被穷尽，所以造成灾难。(君子)如果在乾卦所揭示的六个位置上都能用九而不为九用，那么天下也就大治了。

潜龍勿用，陽氣潛藏。見龍在田，天下文明。終日乾乾，興時偕行。或躍在淵，乾道乃革。飛龍在天，乃位乎天德。亢龍有悔，興時偕極。乾元用九，乃見天則。

潜伏的龙不能乱动，那是因为它的阳气还处于潜伏隐藏状态。看见龙出现在田野，就看到了天下的文明。时刻保持天的品行，那是为了与时间的运行谐调一致。或者跳跃在渊海，那是适应天道的变革。君子上升到领导岗位，就有可能彻底实践天的道德。有了成就之后，君子往往会做一些要后悔的事情，这与时间运行到了极点就要发生变化相似。处在乾卦所象征的六个位置上的君子都能用九，那就实践了大自然的法则。

乾元者，始而亨者也。利貞者，性情也。乾始能以美利利天下，不言所利。大矣哉！大哉乾乎！剛健中正，純粹精也。

乾卦卦词“元”的含义，包括元始和亨通；“利貞”，则是指天的本性与天的真情。天始生万物，与天下带来美好，带来利益，但却从不表白。伟大呀！伟大的天！刚强、健壮、中正、纯洁，这就是伟

大的天。

六爻發揮，旁通情也。時乘六龍，以御天也。雲行雨施，天下平也。

乾卦的六段爻词的寓意，如果能够深刻理解，并且加以发挥，那就能举一反三，通达天下万物之情了。这就仿佛是“时间”驾乘着六条龙在统制天一样。由于云的运行，雨的施予，大自然才得以保持平衡。

君子以成德爲行：日可见之行也。潜之爲言也，隱而未見，行而未成，是以君子弗用也。

君子应该以养成高尚的品德作为行动的目的：这种品德必须出现在日常的行为中。乾卦初九爻词中的“潜”字的含义，是说君子的知识隐藏未见，德行也没有完成，因此“初九”不要急于发挥作用。

君子學以聚之，問以辨之；寬以居之，仁以行之。《易》曰：“見龍在田，利見大人”，君德也。

君子学习知识当广而积聚，遇到问题当仔细辨别；宽厚以待人，仁恕以行事。《周易》乾卦九二爻词所说的“見龍在田，利見大人”，是说君子在下位，应该逐渐积累高尚的品德。

九三，重剛而不中，上不在天，下不在田。故乾乾，因其時而惕：雖危无咎矣。

“九三”阳居阳位，阳刚过重，又不适中，因而上不沾天，下不沾地。因此，如果君子处在这样的位置上，必须时刻保持警惕：虽然如此也仍会面临凶险，但不会有大的过失。

九四，重剛而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之。或之者，疑之也。故无咎。

“九四”阳居阴位，阳刚过重而又不适中，因此上不在天，下不沾地，中不在人，因而正处于不确定的状态；但也因此而没有大的过失。

夫大人者，與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶；先天而天弗違，后天而奉天時。天且弗違，而況於人乎？況於鬼神乎”

乾卦九五爻词中所说的“大人”，其品德与天地的本性相契合，其磊落与日月的光明相契合，其起居与一年四季的变化相契合，其善罚与鬼神予与的吉凶相契合。“大人”的意识先于天体的运行时，其行为并不与自然法则相违背；后于天体的运行时，更是遵循自然规律。象这样的伟大人物，上天都不会与之为难，更何况于人呢？更何况于鬼神呢？

亢之爲言也，知進而不知退，知存而不知亡，知得而不知喪，其唯聖人乎？知進退存亡，而不失其正者，其唯聖人乎？

乾卦上九爻词中的“亢”字的含义，是说只知前进而不知后退，只知存在的表象而不知潜藏的危亡，只知取得了许多而不知也丧失了许多。这难道是只有圣人才能避免吗？知道进退存亡，而始终不离开正道，这难道是只有圣人才能做得到吗？

【小结】乾卦，讲解君子的基本品德。中心思想是君子应该始终坚持“元、亨、利、貞”四德，永远遵循自然规律，用九而不为九用。

坤 ䷁ 坤下
䷁ 坤上

坤，元，亨，利牝馬之貞。君子有攸往，先迷，后得主，利。西南得朋，東北喪朋。安貞，吉。

【天象】坤卦，上下卦都是坤，象征地。所以这一卦取名为坤卦。“坤”的古字是“𡙇”，是山川的意思。山川，是大自然的形象。

因为地是大自然的形象，所以坤卦的天象，具备元始与亨通；因为地是大自然的形象，所以卦词用了一个具体的动物——母马，来说明“利”与“貞”的含义。母马的品德，健壮而柔顺，奉献而不逞能。这就是大地的本性，这就是大自然的“利”与“貞”。所以卦词

说：“坤，元，亨，利牝馬之貞。”“牝马”，就是母马。

这一卦也是十二消息卦之一，象征农历十月。

【人象】这一卦，上下卦都是坤，象征母亲。所以这一卦取名
为坤卦。“坤”的本义是地；而大地本来就是人类的母亲。

“母”有从其所出的含义。所以坤卦实际上是讲的君子的行为
准则。君子的行为，应该顺其自然，因应变通：这就是君子的“元”
与“亨”。君子的行动，应当效法母马的品德：迎风搏雨，百折不挠；
脚踏实地，一往无前。这就是君子的“利”与“貞”，这就是一个伟大
民族永恒的民族精神。所以卦词说：“坤，元，亨，利牝馬之貞。”这
一段卦词，可以从天象与人象两方面去理解。

君子开始行动的时候，往往会迷失方向。但如果君子学习母
马的品德，那么，也许最终会找到正确的道路。所以卦词说：“君子
有攸往，先迷，后得主，利。”“攸”相当于“所”。“往”的本义是到
……去，在这里引申为行动。“迷”是迷乱，在这里引申为迷失。
“得”是得到，在这里引申为找到。“主”是事物的根本，在这里借指
正道。“利”是“利牝馬之貞”的缩写，意指君子应当学习母马的品
德。

得道多助，失道寡助。君子如果往正道上走，那就会得到朋
友；反之，若背道而驰，则会丧失朋友。所以卦词说：“西南得朋，东
北喪朋”。研究这一段卦词，如果注意到了后天八卦图中坤卦的方
位，就不难理解其含义。

总而言之，君子只有永远坚守正道，才能吉祥。所以卦词最后
说：“安貞，吉。”“安”是安心。“安貞”，就是安心于正道，或者说坚
守正道。

彖曰：至哉坤元！萬物資生，乃順承天。坤厚載物，德合無疆。
含弘光大，品物咸亨。牝馬地類，行地無疆。柔順利貞，君子攸行。
先迷失道，后順得常。西南得朋，乃與類行；東北喪朋，乃終有慶。
安貞之吉，應地無疆。

至善至美的大地啊！万物由它资助而生长。这是它在柔顺地承担上天的好生之德。坤卦象征大地以其深厚载育万物，这种崇高的品德广阔无疆。大地的含藏，光明远大，万物因此而亨通成长。母马的品行与大地类似，它在大地上的行程同样也是广阔无疆。君子如果具备了母马那样的温柔、和顺、义利、贞固的品德，就可以有所作为了。虽然开始时可能会迷失方向，但最终仍会顺利地走向正常。往西南方向可以得到朋友，因此可与同类结伴而行；往东北方向会丧失朋友，因此只有终止行动，才会有吉庆。安于正道之所以吉祥，是因为坤卦所象征的大地广阔无疆。

象曰：地勢坤，君子以厚德載物。

大地的形象正如坤卦所描绘；君子当效法大地的精神，以宽厚的品德负载万物。

初六：履霜，堅冰至。

象曰：履霜堅冰，陰始凝也。馴致其道，至堅冰也。

【天象】地阴始现。

【天时】阴气初露。

【地象】下卦初位。

【人象】君子在最低层次，如果举止严重失误，那就必然会面临某种危险。所以爻词说：“履霜，堅冰至。”“履”的本义是踩。“堅冰”，在这里是借指冬天；“至”的本义是到。这一段爻词，从字面上讲，就是说踩到霜晶的时候，寒冷的冬天就要到来了；这是喻指君子在下位，若犯了严重错误，则必然会遇到麻烦。

乾卦的初九爻词，告诫君子在最低层次不要轻举妄动；坤卦的初六爻词，则说明潜龙乱动，必有麻烦。因此，坤卦的初六爻词，可以看作是对乾卦初九爻词的补充。

【射象】潜龙乱动，必有麻烦。

六二：直、方、大、不習無不利。

象曰：六二之動，直以方也。不習無不利，地道光也。

【天象】地阴显露。

【天时】阴气明显。

【地象】下卦中位。

【人象】大地的形象，一直向前，方圆广大；大地的品德，顺从天道，无所不利。这就是君子学习的榜样，这就是君子应该具备的品德。

“直”是一直。“方”是方圆。“大”是广大。“习”是学习。“不习”，从字面上讲，就是不用学习；在这里是指大地顺从天道不曾学习。“直、方、大，不习无不利”，从字面上去理解，是说的大地的形象和品德；但如果把这一段爻词看作是对乾卦九二爻词“见龙在田，利见大人”的补充解释，那么，我们也可以从中悟出君子学习的榜样和应该具备的品德。

【射象】大地形象，君子榜样。

六三：含章，可贞。或从王事，无成有终。

象曰：含章可贞。以时发也。或从王事。知光大也。

【天象】地阴明显。

【天时】阴气上升。

【地象】下卦上位。

【人象】君子在成长过程中，应该尽量多蓄积一点知识：这才符合君子的贞正。所以爻词说：“含章，可贞”。“含”的本义是含在嘴里，在这里是借指蓄积。“章”是文章，在这里借指知识。“可”是合宜，在这里引申为符合。

如果君子在自己的知识还没有完备，品德还没有完美之时，过早地从事君王的政务，那就可能会终身都没有大的成就。所以爻词说：“或从王事，无成有终。”“或”是或许。“从”是参与。“王”是帝王。“王事”，就是君王的政务。“成”是成功，在这里是特指大的成就，“无成有终”，就是终身都没有大的成就。

象传说：君子在下位蓄积知识，才符合贞正，因为时机还没有

到来；假如过早地从事君王的政务，那就会知道自己的知识和品德还没有光大。

【射象】含章可贞，以待时机。

六四：括囊；无咎，无誉。

象曰：括囊无咎，慎不害也。

【天象】地阴升上，丰收在望。

【天时】阴气徘徊。

【地象】上卦下位。

【人象】君子在前进的时候，有时必须适当退缩。虽然这可能会受到指责，但却能避免大的过失。所以爻词说：“括囊；无咎，无誉。”“括”的本义是结扎。“囊”是一种口袋。“括囊”，从字面上讲，就是结扎口袋；这是喻指君子在必要时应适当退缩。

乾卦的九四爻词，指明君子应适时前进；而坤卦的六四爻词，则喻示君子有时还要适当退缩。“知进退存亡，而不失其正者，其唯圣人乎？”

【射象】括囊无咎，进退自然。

六五：黄裳，元吉。

象曰：黄裳元吉，文在中也。

【天象】地阴适中，大地丰收。自然界的一些植物，如水稻、玉米、黄豆，等等，在彻底成熟之后，其果实的外表即呈现出黄颜色，就好像是穿上了一件黄色的衣裳：这是大自然元始的吉庆。

【天时】阴气成熟。

【地象】上卦中位。

【人象】君子走上领导岗位，当保持和发扬“元、亨、利、贞”四德，以感上天好生之德，以助大自然元始的吉庆。

“裳”是古人穿的下衣。“黄裳”，就是黄色的衣裳；在这里是以植物成熟后其果实外表的颜色，来喻指君子走上领导岗位。“元”是“元、亨、利、贞”的缩写。“黄裳，元吉”，就是说君子走上领导岗

位,当行“元、亨、利、贞”四德,才能给社会、人民及君子本人带来吉利。

【射象】黄裳元吉,天人相应。

上六:龍戰於野,其血玄黄。

象曰:龍戰于野,其道窮也。

【天象】地阴上亢。

【天时】阴极反阳。

【地象】上卦上位。

【人象】在取得了一定的成就之后,君子往往会居功自傲,停止前进。如果君子不“終日乾乾”,则有可能会在不知不觉之中成为社会进步的绊脚石。但社会却不能因此而停滞不前。因此,“上六”可能会感觉到社会的压力,甚至遭到某种挑战。如果“上六”不能以大地那样宽阔的胸怀来对待新生事物,而是以“老子天下第一,别人都不行”的态度来压制进步,那就可能会与社会进步力量发生激烈冲突,结果两败俱伤。这当然不是好事。

“龍”是特指潜龙。“野”的本义是田野,在这里借指下层。“玄”是天的颜色,在这里借指潜龙。“黄”是地的颜色,在这里借指“上六”。“龍戰於野,其血玄黄”,是说潜龙在下层向“上六”发起挑战,而“上六”又不能正确对待,结果双方发生流血冲突,并导致两败俱伤。

【射象】龙战於野,人类进步。

用六:利永贞。

象曰:用六永贞,以大終也。

【天象】大自然“元、亨、利、贞”的品德“永留”大地。

【人象】大地的品德,顺从天道,永远贞正:这就是大地的美利。君子若能学习大地的品德,顺从自然规律,永固贞正,则必然会利于社会,利于人民,利于自己。所以爻词说:“利永贞。”

【射象】君子用六,永固贞正。

文言曰：坤，至柔而動也剛，至靜而德方。后得主而有常，含萬物而化光。坤道其順乎！承天而時行。

坤卦象征大地。它最为温柔，但行动时也十分刚强。它最为宁静，因而品德方正。它可能会先迷失道，但后来终会顺从天道并持之以常。它含育万物而使之变化生光。大地多么柔顺啊！它顺承天道而随时间运行不息。

積善之家，必有餘慶；積不善之家，必有餘殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故。其所由來者漸矣，由辯之不早辯也。《易》曰：“履霜，堅冰至”，蓋言順也。

积善的人家，必然有剩余的吉庆；积恶的人家，必定有余留的灾殃。为人臣子弑君杀父，并非一时偶然，而是由逐渐累积而成；由于没有及早辨明，及时处置，以致于造成严重恶果。《周易》坤卦初六爻词说：“踏到霜晶时，寒冷的冬天就要到来了”，就是说这是自然顺序演变的结果。

直其正也，方其義也。君子敬以直内，義以方外，敬義立而德不孤。“直、方、大，不習無不利”，則不疑其所行也。

坤卦六二爻词所说的“直”，是指正直；“方”，是指道义。君子恭谨以正内，奉行道义以对外，品德才不会孤偏。君子若效法大地“直、方、大，不習无不利”的品德，那就不会怀疑自己的所作所为了。

陰雖有美，含之；以從王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道無成，而代有終也。

阴柔虽然是美德，但应含蓄而不夸张；以此从事君王的政务，也不敢争先。这是大地的道德，也应该成为为人之妻的道德，为人臣下的道德，大地的道德，从表面上看没有成果，然而它养育的万物却替代表明它的善终。

天地變化，草木蕃；天地閉，賢人隱。《易》曰：“括囊，無咎，無譽”，蓋言謹也。

当天地变化亨通时，草木就会茂盛蕃衍。当天地闭塞时，贤人就会隐退。《周易》坤卦六四爻词说：“括囊，无咎，无誉”，就是说君子处在“四”位，应当谨慎小心。

君子黄中通理，正位居体，美在其中，而畅于四支，发于事业：美之至也。

君子应当通晓坤卦六五爻词“黄裳，元吉”的含义，在“五”位上端正美德，并使之流畅于四面八方，发展于事业上：这样才会至善至美。

陰疑，於陽必戰。爲其嫌於無陽也，故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者，天地之雜也：天玄而地黃。

“阴气”凝结的时候，“阳气”必然会向它发起挑战。因为此时“阳气”还未显明，所以称之为“潜龙”。由于“潜龙”与“老阴”都未发生质变，故把它们的争斗称作“其血玄黄”。所谓玄黄，是指天地之间的阴阳二气混杂的颜色：天色玄而地色黄。

【小结】坤卦，讲解君子的行为准则。中心思想是君子应当效法大地的精神，学习母马的品德，顺从天道，永固贞正，用六而勿为六用。

屯 三 震下
 三 坎上

屯，元，亨，利，贞。勿用。有攸往，利建侯。

【天象】屯卦，上卦为坎为雨为水，象征地阴；下卦为震为雷，象征天阳。天降阳雷，地升阴水，万物重新聚集，这是春天开始时的景象。所以这一卦取名为屯卦。“屯”是聚集的意思。

春天是大自然的运动变化中的一个阶段。因此屯卦的天象，具备“元、亨、利、贞”四德。所以卦词说：“屯，元，亨，利，贞”。

【人象】这一卦，上卦为坎为水为地阴，象征人民；下卦为震为雷为天阳，象征君子。君子与人民交往，有利于君子开创正义的事

业。所以这一卦取名为屯卦。“屯”的本义是聚集，在这里特指为开创正义的事业而聚集。

君子开创正义的事业，首先应该学习和培养“元、亨、利、贞”四德。所以卦词说：“屯，元，亨，利，贞”。

“屯”也有艰难的含义。君子在开创事业之初，往往不是一帆风顺，而是充满艰难曲折。因此，君子千万不能轻举妄动。所以卦词说：“勿用”。这一段卦词，与乾卦初九爻词“潜龙，勿用”的含义相同，都是指君子不要轻举妄动。

然而既然要开创事业，君子就总得有所行动。只要君子的事业是正义的，只要君子始终以“元、亨、利、贞”四德为行动指南，那么君子的事业就一定会成功。所以卦词说：“有攸往，利建侯”。“利”是顺利。“侯”是侯爵。“利建侯”，从字面上讲，就是顺利地建立侯爵的基业；这是喻指君子的正义事业一定会成功。

彖曰：屯，刚柔始交而难生。动乎险中，大亨贞。雷雨之动满盈，天造草昧，宜建侯而不宁。

屯卦，象征阳刚与阴柔开始相交，而困难也随之产生。行动于危险之中，必须作大的变通，但要坚守正道。雷雨交加，充满天地，这是上天制造的原始状态。这适宜建立公侯的基业，但不可能安宁。

象曰：云雷，屯；君子以经纶。

云雷交织，这就是屯卦的象征；君子观察到这种天象，就开始筹划正义的事业。

彖辞和大象中，个别天象有出入。但考虑到这不便更改，因此照直翻译。

初九：磐桓，利居贞，利建侯。

象曰：虽磐桓，志行正也；以贵下贱，大得民也。

【天象】大地第一声惊雷，宣告春天开始。

【天时】屯聚之初。

【地象】下卦初位。

【地利】正位。（地利是笔者借用的一个词，用来指出爻位正位与否。）

【人和】六二中正，六四正位。（人和也是笔者借用的一个词，用来指明此爻邻近和对应的爻位正位与否。）

【人象】天时、地利、人和，这是君子开创正义事业的必要条件。然而，即使具备了这三要素，也并不能保证君子的事业就一定会一帆风顺。实际上，在君子的事业开创之初，往往总是充满了艰难险阻。但是，只要君子采用正当的方法，积蓄正义的力量，就一定能够克服困难，使事业胜利前进。所以爻词说：“磐桓，利居贞，利建侯”。“磐”的本义是巨大的石头。“桓”是树名。“磐桓”，从字面上讲，就是大石压在树上；这是喻指君子前进的道路上有许多艰难险阻。“居”的本义是坐，在这里引申为采用；“居”还有积蓄的含义。“利居贞”，就是说“初九”应该采用正当的方法，积蓄正义的力量。

象传说：虽然道路崎岖不平，但君子的志向和行为必须符合贞正；君子若不摆架子，平易近人，那就会大得民心，从而推动正义的事业前进。

【射象】屯聚磐桓，坚守贞正。

六二：屯如遭如，乘马班如。匪寇婚媾，女子贞不字，十年乃字。

象曰：六二之难，乘刚也。十年乃字，反常也。

【天象】春雷阵阵。

【天时】屯聚徘徊。

【地象】下卦中位。

【地利】中正。

【人和】初九正位，六三不中不正，九五中正。

【人象】“六二”在下中正，象征君子正推动事业前进。然而在

此时却遇到前面不中不正的“六三”挡住去路，致使“六二”进展缓慢。但时不我待，“六二”又不能停止前进，因而处境十分困难。这就象乘马排班，前面的不走，后面的又要催，使得中间的进退两难。所以爻词说：“屯如遭如，乘马班如。”“遭”是改变方向。“如”是形容词词尾，表示“……的样子”。“屯如遭如”，就是徘徊不定的样子。“班”是排列。“乘马班如”，就是乘马排队的样子。

当君子的事业徘徊不前的时候，小人之辈往往会诱之以利，企图拖君子下水。君子当然不能让“利”字旁边那两把刀砍倒。在困难中坚守贞正，以最终完成正义的事业，这才符合君子的品德。所以爻词说“匪寇婚媾，女子贞不字，十年乃字”“匪”是非。“寇”是盗匪。“媾”是求和。“婚媾”，就是求婚。“字”是女子许嫁。这一段爻词，从字面上讲，就是说对于非强盗式的不正当求婚，某女子坚贞不嫁，十年后才嫁给正当的配偶；这是喻指在困难的时候，面对诱惑，君子应当坚贞不迷，以最终完成正义的事业。

【射象】屯聚徘徊，勿为利诱。

六三：即鹿无虞，惟入于林中。君子几，不如舍；往吝。

象曰：即鹿无虞，以从禽也。君子舍之，往吝穷也。

【天象】春雷减弱，逐渐消失。

【天时】屯聚迷途。

【地象】下卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】六二中正，六四正位，上六正位。

【人象】“六三”不中不正，象征君子未得地利，因而陷入困境。这就象上山打猎，如果没有向导，那就可能会迷失在山林中。所以爻词说：“即鹿无虞，惟入于林中。”“即”的本义是靠近，在这里引申为追逐。“即鹿”，就是追逐山鹿，在这里是借指打猎。“虞”是古代管山泽的官，在这里借指向导。“惟”是只。这一段爻词，从字面上讲，就是说如果没有向导而上山打猎，那就会陷入山林之中而找不

到出路；这是喻指若君子未得地利，则往往会因此而陷入困境。

既然如此，君子当然就应该注意那些不好的预兆，以避免陷入不利的环境之中。所以爻词说：“君子幾，不如舍；往吝”。“幾”是特指事情的苗头或预兆。“舍”是放弃。“吝”是耻辱。这一段爻词，从字面上讲，就是说君子走到山口，如果注意到了不好的预兆，那就与其迷入山林，不如放弃打猎，以免耻辱；这是喻指君子应该事先作好预测，以免陷入困境。

【射象】未得地利，屯聚迷途。

六四：乘馬班如，求婚媾。往吉，无不利。

象曰：求而往，明也。

【天象】地水上升，春色溶溶。

【天时】屯聚在望。

【地象】上卦下位。

【地利】正位。

【人和】六三不中不正，九五中正，初九正位。

【人象】“六四”在上正位，象征君子的事业已接近成功。此时此刻，如果君子继续坚持走正道，则必然会完成正义的事业。

在这一段爻词中，“乘馬班如，求婚媾”是一种象征性的说法，喻指“六四”按正常的礼聘方式向情人求婚。这当然会“往吉，无不利”。这一段爻词，喻示君子在事业接近成功之时，如果仍然坚持贞正，那就一定能使事业成功。

【射象】屯聚在望，秉正前进。

九五：屯其膏；小貞吉，大貞凶。

象曰：屯其膏，施未光也。

【天象】地水升天，春意盎然。

【天时】屯聚小成。

【地象】上卦中位。

【地利】中正。

【人和】六四正位，上六正位，六二中正。

【人象】“九五”中正，象征君子的事业取得了阶段性的成功。将此成功小以正用，当然吉利。但若想赖此小成而作大的运用，即使是为了正当的目的，也会有凶险。所以爻词说：“屯其膏；小贞吉，大贞凶。”“膏”的本义是油脂。“屯其膏”，从字面上讲，就是聚集了油脂；这是喻指“九五”事业小成。“贞”是正。“小贞吉，大贞凶”，就是说“九五”将小成作小的正用则吉利，作大的正用则凶险。

象传说：“九五”虽然小有成就，但若将此小成作大的施展，结果却未必光明。

【射象】屯聚小成，难以大用。

上六：乘馬班如，泣血漣如。

象曰：泣血漣如，何可長也。

【天象】春天结束。

【天时】屯聚不前。

【地象】上卦上位。

【地利】正位。

【人和】九五中正，六三不中不正。

【人象】在君子的事业小成之后，周围的情形往往也就随之改变。如果君子不适应变化了的情况而作相应调整，企图沿用过去的老一套继续行事，那就会再次陷入困境。

在这一段爻词中，“乘馬班如”也是象征性的说法，喻指在前面已无路可走的情况下，“上六”仍然骑着马按原来的步调前进，结果当然是“泣血漣如”，哭得血泪涟涟。“泣”是小声哭。“漣”是落泪。这一段爻词，喻示君子在事业小成而情况有变化的时候，应该相应调整，以利于继续前进；否则就会再入困境。

【射象】屯聚小成，适当调整。

【小结】屯卦，讲解君子开创事业的原则。中心思想是君子当以“元、亨、利、贞”四德去开创正义的事业，才能取得成功。

蒙 ䷃ 坎下
艮上

蒙，亨。匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三瀆；瀆則不告。利貞。

【天象】蒙卦，上卦为艮为山，下卦为坎为水；泉水出山，发蒙大地。所以这一卦取名为蒙卦。“蒙”的本义是覆盖，在这里引申为发蒙。

泉水出山，发蒙大地，这是大自然的运动变化。所以卦词说：“蒙，亨”。

【人象】这一卦，上卦为艮，象征少男；下卦为坎，象征中男。少男和中男，都处在接受启蒙教育的生长阶段。所以这一卦取名为蒙卦。“蒙”的本义是覆盖，在这里引申为启蒙。这里所说的启蒙，包括接受启蒙与启蒙他人两种含义。

启蒙他人，应当因材施教。所以卦词说：“蒙，亨”。

启蒙教育，应当顺其自然，不可强行灌输。所以卦词说：“匪我求童蒙，童蒙求我。”“童”是儿童。“蒙”有“愚昧无知”的含义。这一段卦词的含义，就是说不是我去乞求愚昧无知的儿童来接受教育，而是那些儿童主动请求启蒙：象这样的启蒙教育才能收到成效。

“筮”是占卜。“告”是告诉。“瀆”是亵渎。“初筮告，再三瀆；瀆則不告”，是讲的占卜的原则。即对同样的一个问题，只能利用一次占卜，不能反复筮占；如果再三筮占，就成了亵渎，那就占不准了。

无论启蒙教育也好，或者是占卜也好，都只能是为了正当的目的。所以卦词说：“利貞”。

彖曰：蒙，山下有險；險而止，蒙。蒙，亨；以亨行，時中也。匪我求童蒙，童蒙求我，志應也。初筮告，以剛中也。再三瀆，瀆則不

告，渎蒙也。蒙以養正，聖功也。

蒙卦的象征，是山下有险阻；有险阻则应停止，这就是启蒙。启蒙教育，应当因应变通；以因应变通作为启蒙的行为准则，时机就会适中。并非我去乞求愚昧的儿童，而是他们求教于我，这才与彼此的志向相应。初次筮占有结果，以其刚好占中。如果再三筮占，则是褻渎，那就不会有结果。启蒙教育，培养贞正，这是神圣的功德。

象曰：山下出泉，蒙；君子以果行育德。

山下出泉，这就是蒙卦的象征；君子观察到这种天象，就应该以有结果的行动来养育道德。

初六：發蒙；利用刑人，用說桎梏。以往，吝。

象曰：利用刑人，以正法也。

【天象】 泉水出山，发蒙大地。

【天时】 启蒙开始。

【地象】 下卦初位。

【地利】 不中不正。

【人和】 九二中而不正，六四正位。

【人象】 初六处在蒙卦的最低位置，象征泉水出山，发蒙大地。因此，“初六”象征启蒙运动开始：所以爻词说：“发蒙”。

启蒙教育，常常通过典型事例来增加效果。所以爻词说：“利用刑人，用说桎梏。”“刑”是刑罚。“刑人”，就是犯人。“说”的本义是陈述。“桎梏”是拘束犯人两脚的刑具，在这里借指束缚。这一段爻词的含义，就是说利用犯人脚上的刑具来启发那些法盲，使他们摆脱愚昧的束缚。

“初六”不中不正，又在最低层次。君子若以此形象去启蒙他人，那就有可能会招来耻辱。所以爻词说：“以往，吝”。

象传说：利用犯人来启蒙，是为了以此典正刑法。

【射象】 启蒙他人，先正自身。

九二：包蒙，吉。納婦，吉。子克家。

象曰：子克家，剛柔接也。

【天象】 泉水涌流。

【天时】 启蒙兴盛。

【地象】 下卦中位。

【地利】 中而不正。

【人和】 初六不中不正，六三不中不正，六五中而不正。

【人象】 启蒙兴盛，符合时代发展的需要，符合人类进步的需要，当然吉利。所以爻词说：“包蒙，吉”。“包”通“苞”，是草木茂盛的意思。“包蒙”，就是启蒙兴盛。

“九二”阳居阴位，中而不正，自身形象并不是很好。因此，“九二”若要启蒙他人，就应注意纳阴怀柔，以弥补缺陷。所以爻词说：“納婦，吉”。“納”是采纳。“婦”是女性，在这里借指阴柔。

启蒙教育，并不是单向的君子启蒙人民，而是双向的互相启蒙。所以爻词说：“子克家”。“子”是孩子。“克”的本义是能够，在这里是说能够启蒙。“家”的本义是家庭，在这里特指家长。这一段爻词，从字面上讲，就是说孩子也可以启蒙家长的愚昧，这是喻指人民也可以启蒙君子的无知。

象传说：孩子启蒙家长，“阳刚”与“阴柔”相互连接。

【射象】 启蒙教育，不分上下。

六三：勿用取女；見金夫，不有躬，无攸利。

象曰：勿用取女，行不順也。

【天象】 泉水上涌。

【天时】 启蒙上升。

【地象】 下卦上位。

【地利】 不中不正。

【人和】 九二中而不正，六四正位，上九不中不正。

【人象】 在下位的君子若要启蒙那些已经上亢的老资格，那就

只能晓之以理，不亢不卑，否则就收不到效果。

“取”是娶妻。“勿用取女”，从字面上讲，就是不要娶妻；这是喻指“六三”不要过于阴柔。“金”是黄金。“金夫”，在这里特指与“六三”对应的亢龙“上九”。“不”相当于“否”。“有”是名词词头。“躬”是身体。“不有躬”，从字面上讲，就是身体不存在了；在这里借指低三下四。“勿用取女；见金夫，不有躬，无攸利”的含义，就是说“六三”若要启蒙“上九”，就不能过于阴柔；如果“六三”在亢龙“上九”面前低三下四，过于谦卑，那将达不到启蒙“上九”的目的。

象传说：“六三”启蒙“上九”，不能过于阴柔，否则行动就不会顺利。

【射象】启蒙亢龙，不亢不卑。

六四：困蒙，吝。

象曰：困蒙之吝，独远实也。

【天象】泉水上山。

【天时】启蒙旺季。

【地象】上卦下位。

【地利】正位。

【人和】六三不中不正，六五中而不正，初六不中不正。

【人象】“六四”在上正位，因而面对自下而上、蓬勃发展的启蒙运动，往往会感到困惑不解。所以爻词说：“困蒙”。“困”的本义是困窘，在这里引申为困惑。

启蒙的缘由，是因为人类要进步，社会要前进，真理要宏扬。而真理面前人人平等。因此，如果在上位的君子不能正确对待人民的启蒙，那将是君子的耻辱。所以爻词说：“吝”。

象传说：在上位的君子若对自下而上的启蒙困惑不解，那将是君子的耻辱；因为那就脱离了实际，跟不上形势了。

【射象】困于启蒙，君子耻辱。

六五：童蒙，吉。

象曰：童蒙之吉，顺从巽也。

【天象】山泉相应。

【天时】上下启蒙。

【地象】上卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】六四正位，上九不中不正，九二中而不正。

【人象】在上位的君子若象孩童那样谦逊地接受人民的启蒙，那当然吉利。所以爻词说：“童蒙，吉”。

【射象】上下启蒙，上下吉利。

上九：擎蒙；不利爲寇，利禦寇。

象曰：利用禦寇，上下顺也。

【天象】山顶无泉。

【天时】启蒙终止。

【地象】上卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】六五中而不正，六三不中不正。

【人象】“上九”高高在上，形象亢龙：总认为“老子总是对的”。因此，面对自下而上的启蒙运动，“上九”不仅不谦逊地接受，反而加以攻击。这当然不利于“上九”。所以爻词说：“擎蒙；不利爲寇，利禦寇”。“寇”是骚扰。“禦”是阻止，在这里引申为停止。“不利爲寇，利禦寇”，就是说“上九”不应该对启蒙运动横加指责和骚扰；应当停止这种行为，才对自己有利。

【射象】攻击启蒙，不利亢龙。

【小结】蒙卦，讲解启蒙的意义和对待启蒙应有的态度。中心思想是启蒙符合人类进步的需要，因此君子不应困于启蒙。

需 三 乾下
三 坎上

需，有孚，光亨。贞吉。利涉大川。

【天象】需卦，上卦为坎为水为地阴，下卦为乾为天为天阳；天地相交，符合大自然运动变化的需要。所以这一卦取名为需卦。“需”是需要的意思。

天地相交，这是大自然的孚信，这是大自然的光明与亨通。所以卦词说：“需，有孚，光亨”。“孚”是孚信。“光”是光明。

【人象】这一卦，上卦为坎为水为地阴，象征人民；下卦为乾为天为天阳，象征君子。君子与人民交往，符合人类社会的需要。所以这一卦取名为需卦。“需”是需要的意思。

君子与人民交往，使君子孚信于人民，给人类社会带来光明与亨通。所以卦词说：“需，有孚，光亨”。

君子与人民交往，只能是为了正当的目的，只能采用正当的方法，才符合社会的需要，才会吉利。所以卦词说：“贞吉”。

君子与人民交往，有利于君子冒险犯难。所以卦词说：“利涉大川”。“涉”的本义是趟水过河。“川”的本义是河流。这一段卦词，从字面上讲，就是说有利于趟水渡过大河流；这是喻指君子与人民交往，有利于君子冒险犯难。

彖曰：需，须也。险在前也，刚健而不陷其义，不困穷矣。需，有孚，光亨，贞吉；位乎天位，以正中也。利涉大川，往有功也。

需，是需要的意思。虽然有险阻在前面，但若能刚健而又不丧失正义，则不会陷于穷困。卦词说：“需，有孚，光亨，贞吉”，这是喻指下卦的三个阳爻，象征位置本来在上面的三个君子自上而下，满足了社会的需要；但也必须保持正直中庸的德行。这才有利于君子冒险犯难，前进成功。

象曰：云上於天，需；君子以饮食宴乐。

云上于天，这就是需卦的象征；君子观察到这种天象，就应当

主动深入基层,以促进社会生产,使人民安居乐业,饮食宴乐。

初九:需于郊;利用恒,无咎。

象曰:需于郊,不犯難行也。利用恒,无咎,未失常也。

【天象】天阳始降。

【天时】需求开始。

【地象】下卦初位。

【地利】正位。

【人和】九二中而不正,六四正位。

【人象】“初九”正位,象征君子自上而下,深入到最基层。这当然满足社会的需要。然而,象这样的行为,“初九”必须持之以恒,才能避免过失。所以爻词说:“需于郊;利用恒,无咎。”“郊”是郊外,在这里借指基层。“恒”是经常。

【射象】需之以恒,方能无咎。

九二:需于沙,小有言,终吉。

象曰:需于沙,衍在中也。虽小有言,以终吉也。

【天象】天阳续降。

【天时】需求增加。

【地象】下卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】初九正位,九三正位,九五中正。

【人象】“九二”中而不正,象征君子自上而下,基本上符合社会的需要;但其形象并不完美,与社会的需要还有一定差距,因而往往会招来一些小小的闲话。但总的说来,“九二”的问题并不是很大。这就象食物中有很少量的一点沙土,并不影响食物的味道。所以爻词说:“需于沙,小有言,终吉”。“沙”是沙土。“言”是谈论,在这里特指闲话。

【射象】需之以中,终于吉利。

九三:需于泥,致寇至。

象曰：需于泥，災在外也。自我致寇，敬慎不败也。

【天象】云降地上。

【天时】需求加大。

【地象】下卦上位。

【地利】正位。

【人和】九二中而不正，六四正位，上六正位。

【人象】君子自上而下，当及时、迅速，才能满足社会的需要；假如拖泥带水，那就可能会招致敌视。所以爻词说：“需于泥，致寇至”。

象传说：君子的行动不能满足社会的需要，灾难就要从外面来了。这是自我招致敌视；因此，必须恭敬谨慎，方能立于不败之地。

“需于泥，致寇至”，从字面上或者从占卜的角度，可以理解为在泥水中背负着需求之物，行动迟缓，以致于招来强盗。《易经》的措词经过作者精斟细酌，因此大部分都可以从不同的角度去分析和理解。

【射象】满足需求，及时迅速。

六四：需于血，出自穴。

象曰：需于血，順以聽也。

【天象】地水上升。

【天时】需求在上。

【地象】上卦下位。

【地利】正位。

【人和】九三正位，九五中正，初六正位。

【人象】君子在上位，担负着管理国家和社会的职责；然而，他们所需要的衣食物品等等，仍然是来自基层。所以爻词说：“需于血，出自穴”。“血”是血液，在这里借指需求物品。“穴”的本义是土室，在这里借指基层。

【射象】君子在上，需求于下。

九五：需于酒食，贞吉。

象曰：酒食贞吉，以中正也。

【天象】地水升天。

【天时】需求适中。

【地象】上卦中位。

【地利】中正。

【人和】六四正位，上六正位，九二中而不正。

【人象】处在领导岗位上的君子，当然也可以有适当的酒食需求；但这必须合于贞正，才能吉利。所以爻词说：“需于酒食，贞吉”。

【射象】酒食需求，合于贞正。

上六：入于穴，有不速之客三人来；敬之，终吉。

象曰：不速之客来，敬之终吉。虽不当位，未大失也。

【天象】阴极反阳。

【天时】需求之末。

【地象】上卦上位。

【地利】正位。

【人和】九五中正，九三正位。

【人象】“上六”在上正位，象征君子已经退休。但是，在社会需要的时候，“上六”仍然可以为社会做一些自己力所能及的工作。这才是君子最终的吉利。

“穴”是动物的巢穴，在这里特指“上六”的家。“入于穴，有不速之客三人来；敬之，终吉”，从字面上讲，就是说“上六”进入自己的家中，发现三位不请自到的客人；如果“上六”对他们恭敬相待，则最终会吉利。这一段爻词，喻示君子退休之后，如果社会需要，那就应该继续发挥余热：这是君子最终的吉利。

【射象】需求之末，发挥余热。

【小结】需卦，讲解君子处置需求的原则。中心思想是君子应

该主动深入基层，以满足社会需要；而对自己的需求，则要适当节制。

訟 三 坎下
三 乾上

訟，有孚窒。惕，中吉，終凶。利見大人。不利涉大川。

【天象】訟卦，上卦为乾为天为天阳，下卦为坎为水为地阴；天地不交，自然争讼。所以这一卦取名为讼卦。“訟”是争论、争辩的意思。

天地不交，使大自然的孚信“窒息”。所以卦词说：“訟，有孚窒”。“有”是名词词头。“窒”是阻塞、不通，在这里引申为“窒息”。

【人象】这一卦，上卦为乾为天为天阳，象征君子；下卦为坎为水为地阴，象征人民。君子高高在上，不与人民交往，必然会引起上下争讼。所以这一卦取名为讼卦。“訟”是争论、争辩的意思。

君子与人民争讼，必然会使君子的孚信降低，甚至“窒息”。所以卦词说：“訟，有孚窒”。

君子与人民争论，在中间过程阶段可能没有什么大的问题，但最终却会出现凶险。因此，君子应该保持警惕，切勿使争讼激化。所以卦词说：“惕，中吉，終凶”。“惕”是警惕。“中”是中间，在这里特指中间过程。“吉”的本义是吉祥，在这里特指无大问题。

争讼是人类社会难以完全避免的现象。而正确处理争讼，以缓和社会矛盾，将有利于君子成为伟大的人物。所以卦词说：“利见大人”。

君子与人民争讼，不利于君子的事业。所以卦词说：“不利涉大川”。

彖曰：訟，上剛下險；險而健，訟。訟，有孚窒；惕。中吉，剛來而得中也。終凶，訟不可成也。利見大人，尚中正也。不利涉大川，入于淵也。

讼卦的象征,是上面阳刚而下面阴险;阴险而又强健,因而与人发生争讼。争讼使孚信“窒息”,因此必须保持警惕。中间过程阶段可能没有大的问题,那是因为阳刚适中。但最终结果必然凶险,因此不可以使争讼酿成。卦词说:“利见大人”,是说在处置争讼的时候特别崇尚中正的品德;“不利涉大川”,是因为在与人民争讼的时候冒险犯难,将会陷入深渊。

象曰:天與水違行,訟;君子以作事謀始。

天阳与地水都不往对方运行,这就是讼卦的象征;君子观察到这种天象,作事之始就要谋划周全,以免争讼。

初六:不永所事;小有言,终吉。

象曰:不永所事,訟不可長也;雖小有言,其辯明也。

【天象】天阳在上,地水在下。

【天时】争讼萌芽。

【地象】下卦初位。

【地利】不中不正。

【人和】九二中而不正,九四不中不正。

【人象】在与他人的纠纷刚刚开始的时候,君子应当设法避免矛盾激化,不要使纠纷演变成争讼。这样做虽然可能仍会有小小的怨言,但最终结果却往往吉祥。所以卦词说:“不永所事;小有言,终吉”。“事”是事情,在这里特指纠纷。“不永所事”,就是说对纠纷不要永远纠缠不休。“言”是言语,在这里特指怨言。

象传说:不要永远纠缠于纠纷,因为争讼不可以增长;这样做虽然仍会有小小的怨言,但可以辩论明白。

【射象】讼不可长。

九二:不克訟,歸而逋;其邑人三百户,無眚。

象曰:不克訟,歸逋竄也。自下訟上,患至掇也。

【天象】地上燃火。

【天时】上下争讼。

【地象】下卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】初六不中不正，六三不中不正，九五中正。

【人象】在下位的君子如果与在上位的君子或小人争讼，往往难以克胜；这虽然使人烦恼，但有时也只好放弃争讼，以免受到更大的损失。所以爻词说：“不克訟，歸而逋；其邑人三百户，无眚”。“克”是战胜。“歸”是返回。“逋”是逃跑。“邑”是国。“其邑人三百户”，是象征性的说法，指某诸侯国内的人民。“眚”是灾祸。这一段爻词，从字面上讲，就是说“九二”在不能胜讼的情况下，放弃争讼并逃回国内，结果使自己和国内的人民都避免了一场灾祸；这是喻指君子在下位，有时不得不放弃与在上位的君子或小人争讼，以免遭受更大的损失。

这一段爻词，有可能是说的文王从殷都逃回西岐之事：文王曾因在小人面前不懂事而遭小人谗言陷害，后被纣王囚禁于羑里；文王不与暴纣争讼，后来终于逃回岐山；西岐的人民也因此而避免了一场灾难。

当然，《易经》并不是短篇故事集。我们应该、也可以用讼卦的卦词和卦象来对照九二爻词，悟出不克讼则弃讼的哲理。

【射象】不克讼，则弃讼。

六三：食舊德，貞厲，終吉；或從王事，無成。

象曰：食舊德，從上吉也。

【天象】地水不升。

【天时】争讼消失。

【地象】下卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】九二中而不正，九四不中不正，上九不中不正。

【人象】争讼是人类社会难以完全避免的现象。因此，如果君子在完全没有争讼的环境中长大，那反而不是好事。象这样的君

子，一般都不大可能在政治上有大的成就。所以爻词说：“食舊德，貞厲，終吉；或從王事，無成”。“舊”是从前的。“德”是恩德。“舊德”，在这里是指遗产。“貞”的含义是正。“厲”是危害。这一段爻词的含义，就是说如果“六三”与世无争，而只食用先辈的遗产，虽然也属正当，但也有危害；不过总的说来没有大的问题；但是，象“六三”这样的君子如果从事君王的政务，往往难有大的成就。

【射象】适当争讼，君子成长。

九四：不克訟，復即命渝；安貞，吉。

象曰：復即命渝，安貞吉，不失也。

【天象】天下燃火。

【天时】争讼加剧。

【地象】上卦下位。

【地利】不中不正。

【人和】六三不中不正，九五中正，初六不中不正。

【人象】君子在上位的时候，往往会由于自己的错误决定而与在下位的君子或人民发生纠纷。出现这种情况，君子当收回成命，以免争讼加剧。这样才能安稳，才符合君子的贞正，才能吉利。所以爻词说：“不克訟，復即命渝；安貞，吉”。“復”是回去。“即”是连词，与“则”相同。“命”是命令。“渝”是改变。“復即命渝”，就是收回成命。“安”是安稳。这一段爻词的含义，就是说由于“九四”的错误决定，结果引起上下争讼；在这种情况下，“九四”不能以力克讼，而应该收回成命；这样才能安稳，才符合贞正，才能吉利。

【射象】不当争讼，收回成命。

九五：訟，元吉。

象曰：訟，元吉，以中正也。

【天象】天上风大。

【天时】争讼难免。

【地象】上卦中位。

【地利】 中正。

【人和】 九四不中不正，上九不中不正，九二中而不正。

【人象】 当争讼已难以避免的时候，君子当以“元、亨、利、贞”四德去决断争讼，才能吉利。所以爻词说：“讼，元吉”。“元”是“元、亨、利、贞”的缩写。

象传说：元吉于讼，才符合君子的中正。

【射象】 元吉于讼。

上九：或锡之鞶带，终朝三褫之。

象曰：以讼受服，亦不足敬也。

【天象】 天阳上亢。

【天时】 极端争讼。

【地象】 上卦上位。

【地利】 不中不正。

【人和】 九五中正，六三不中不正。

【人象】 在上位的君子若以强凌弱，以上欺下，那么，或许会得到不公正的“克讼”，满足一时的虚荣心，但最终却往往会招来羞辱。

“锡”通“赐”。“鞶带”是古代大夫以上官员系佩的腰带。“终”是结束。“朝”是早晨。“终朝”，是指一天之内。“三”为多。“褫”是被夺去。“或锡之鞶带，终朝三褫之”，就是说“上九”可能会由于克讼而升官，但却在一天之内遭到多次贬职。

象传说：以强力克讼而升官，难以使人敬服。

【射象】 以上讼下，克讼无誉。

【小结】 讼卦，讲解处置争讼的原则。中心思想是讼不可长，即应当尽量避免争讼激化。

師 三 坎下
三 坤上

師，貞。丈人吉，无咎。

【天象】师卦，上卦为坤为地，下卦为坎为水。地阴相错，日久必动。所以这一卦取名为师卦。“師”的本义是军队。这是以人类之间争讼激化，往往会以军队交战的人象，来反说地阴相错，日久必动的天象。

地下有水，这是自然界正常的现象。所以卦词说：“師，貞”。

【人象】这一卦，上卦为坤为地，下卦为坎为水；同为地阴，象征人民。民众是军队的主要成份。所以这一卦取名为师卦。“師”的本义是军队。

使用军队作战，只能是为了进行保卫山河土地等正义的战争。所以卦词说：“師，貞”。

军队的统帅，只能选用有作战经验的正人君子，才能吉利而无大的过失。所以卦词说：“丈人吉，无咎”。“丈人”，是对年长人的尊称，在这里借指有作战经验的正人君子。

彖曰：師，衆也。貞，正也。能衆正，可以王矣。剛中而應，行險而順。以此毒天下，而民從之，吉又何咎矣。

军队由民众组成。卦词“貞”的含义，是说军队只能为正义而战。若能以由民众组成的军队去从事正义的战争，那就可以王天下了。阳刚在下得中，而且在上又有接应；因此，虽然行于险道，但也会顺利。若以此治理天下，民众就会跟从；这当然吉利，那会有过失呢？

象曰：地中有水，師；君子以容民畜衆。

地中有水，这就是師卦的象征；君子观察到这种天象，就应当宽容地对待人民，以便于蓄养军队。

初六：師出以律，否臧凶。

象曰：師出以律，失律凶也。

【天象】 水浸地下。

【天时】 战争难免。

【地象】 下卦初位。

【地利】 不中不正。

【人和】 九二中而不正，六四正位。

【人象】 出师作战，一开始就必须严明纪律。不然的话，将会遇到凶险。所以爻词说：“師出以律，否臧凶”。“律”的本义是法律，在这里特指军队的纪律。“否”是不然。“臧”的本义是善，在这里引申为正义。这一段爻词的含义，就是说军队必须以律而行；否则，即使是从事正义的战争，也会有凶险。

【射象】 治军之始，纪律严明。

九二：在師中，吉，無咎；王三錫命。

象曰：在師中吉，承天寵也。王三錫命，懷萬邦也。

【天象】 水浸地中。

【天时】 开战前夕。

【地象】 下卦中位。

【地利】 中而不正。

【人和】 初六不中不正，六三不中不正，六五中而不正。

【人象】 九二是师卦唯一的阳爻，所以“九二”象征军队的统帅。作为军队的统帅，不仅要从严治军，更要身先士卒，爱护士兵。这样才能吉利而无大的过失，才会受到上级再三的奖励。所以爻词说：“在師中，吉，无咎；王三錫命”。“中”是中间。“在師中”，从字面上讲，就是在军队中间；这是喻指“九二”作为军队统帅，应该身先士卒。“王”是君王，在这里是泛指上级。“錫”通“賜”。“錫命”，就是颁奖的命令。

【射象】 统帅军队，身先士卒。

六三：師或輿尸，凶。

象曰：師或輿尸，大無功也。

【天象】水浸无力。

【天时】战争开始。

【地象】下卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】九二中而不正，六四正位，上六正位。

【人象】“六三”不中不正，象征一支纪律涣散的军队。象这样的军队若与敌人开战，必然凶险无功。所以爻词说：“師或輿尸，凶”。“輿”是用车运载。“師或輿尸”，就是说象“六三”这样的军纪涣散的军队若与敌交战，那将要用大车来运载尸体。

【射象】军纪涣散，难以为战。

六四：師左次，无咎。

象曰：左次无咎，未失常也。

【天象】地水上涌。

【天时】战争间隙。

【地象】上卦下位。

【地利】正位。

【人和】六三不中不正，六五中而不正，初六不中不正。

【人象】军队作战，当然是以进攻为主。但必要的时候，还得适当后退：这样做并不是什么过失。

古代尊崇右，以右为较尊贵的地位，而以左为较低的地位。“次”是指在排列上次一等。“左次”，是指军队后退。“師左次，无咎”，就是说在必要时军队适当后退，并不是过失。

【射象】适当后退，军事常规。

六五：田有禽，利執言，無咎。長子帥師。弟子輿尸，貞凶。

象曰：長子帥師，以中行也。弟子輿尸，使不當也。

【天象】地上无水。

【天时】战争末期。

【地象】上卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】六四正位，上六正位，九二中而不正。

【人象】使用军队作战，只能进行抵抗侵略之类的正义战争，才不会有大的过失。所以爻词说：“田有禽，利执言，无咎。”“田”是农田，在这里借指领土。“禽”是鸟兽的总称，在这里借指侵略者。“执”是捉拿。这一段爻词的含义，就是说当领土遭到入侵的时候，利于君子发表捉拿侵略者的言论：这样做不会有大的过失。

军队作战，只能选用有作战经验的正人君子做统帅。所以爻词说：“长子帅师。”“长”是年纪大的。“子”是对人的尊称。“长子”，在这里是指有作战经验的正人君子。

如果任用没有作战经验的人统帅军队，那就可能会“弟子舆尸，贞凶”。“弟子”的本义是年轻人，在这里借指没有作战经验的君子。“贞”是结果。

【射象】正义之师，长子统帅。

上六：大君有命，开国承家。小人勿用。

象曰：大君有命，以正功也。小人勿用，必乱邦也。

【天象】阴极反阳。

【天时】战争结束。

【地象】上卦上位。

【地利】正位。

【人和】六五中而不正，六三不中不正。

【人象】在正义的战争胜利结束之后，军队的将士当然会受到嘉奖。但是，如果小人之辈也立有战功，却不能使其获得政治权力：如若不然，必有后患。

“君”是君主。“大君”，是指帝王。“开”是开创。“开国”，是指被卦为诸侯。“承”是接续。“大君有命，开国承家”，是商、周时期特有的情况，即帝王颁布命令，奖励作战有功人员：或卦之为诸侯，赐以土地，使其成为小国国君；或任命为士大夫，赐以土地，准许世

袭其家。然而。“小人勿用”，一般并不重用小人。

象传说：帝王颁布命令，是为了以公正的奖励论功行赏；小人之辈则不可以重用，因为他们一旦大权在握，必定会搞乱国家。

【射象】小人勿用，用则必乱。

【小结】师卦，讲解发动战争及治军的原则。中心思想是君子只能发动正义的战争；而治理军队，则要纪律严明。

比 三 坤下
 三 坎上

比，吉。原筮，元永贞，无咎。不寧方来，后夫凶。

【天象】比卦，上卦为坎为水，下卦为坤为地；水总是挨着地。所以这一卦取名为比卦。“比”的本义是挨着。

水比于地，这是大自然的吉利。所以卦词说：“比，吉”。

【人象】这一卦，上卦为坎为水，象征中男；下卦为坤为地，象征母亲。中男通常都不远离母亲。所以这一卦取名为比卦。“比”的本义是挨着。

“比”还有比较的含义。这一卦，上下卦都是地阴，象征人民；而九五是全卦唯一的阳爻，因而“九五”象征人民中间产生的出类拔萃的杰出人物，使人民得以比较。

比较于杰出人物，往往使社会进步。这是人类社会的吉利。所以卦词说：“比，吉”。

比较于杰出人物，自古有之。但只有当人类比较于那些具备“元、亨、利、贞”四德的杰出人物时，社会风气才会大正，人类社会才能避免大的过失。所以卦词说：“原筮，元永贞，无咎”。“原”是追究根源。“筮”是占卜。“原筮”，是指用占卜来追溯历史。“元”是“元、亨、利、贞”的缩写。“贞”是正。

比于杰出人物，不能错过时机，否则凶多吉少。所以卦词说：“不寧方来，后夫凶”。“寧”是安宁。“夫”的本义是成年男子。“后

夫”，指错过时机的人。

彖曰：比，吉也。比，輔也，下順從也。原筮，元永貞，無咎，以剛中也。不寧方來，上下應也。后夫凶，其道窮也。

比较而进步，这是人类社会的吉利。比，是辅助的意思，即下面顺从上面。卦词说：“原筮，元永貞，无咎”，这是因为阳刚中正；“不寧方来”，是说下面在比较的时候，上面也有所感应；“后夫凶”，是说错过机会就可能会走上穷途末路。

象曰：地上有水，比；先王以建萬國，親諸侯。

地上有水，这就是比卦的象征；古代的帝王观察到这种天象，就因此而建立了许多诸侯国，与诸侯们相亲相辅。

初六：有孚，比之无咎。有孚盈缶，終來有它，吉。

象曰：比之初六，有它吉也。

【天象】 地上有水。

【天时】 比之于上。

【地象】 下卦初位。

【地利】 不中不正。

【人和】 六二中正，六四正位。

【人象】 与“初六”对应的“六四”在上正位，显然有孚信。“初六”当与之比较，找出自己的差距，才能避免大的过失。所以爻词说：“有孚，比之无咎。”“孚”是孚信。“有孚”，是指与“初六”对应的“六四”有孚信。

“初六”若能以“六四”为榜样，不断前进，不断进步，那么，最终也可能象“六四”那样有孚信。所以爻词说：“有孚盈缶，終來有它，吉”。“盈”是充满。“缶”是瓦制的打击乐器。“盈缶”，就是打得响。“它”是别的。“有它”，就是变化。这一段爻词的含义，就是说当“初六”的孚信打得响的时候，其地位就会变化；这当然吉利。

【射象】 比之于上，不断进步。

六二：比之自内，貞吉。

象曰：比之自内，不自失也。

【天象】地中有水。

【天时】比之于内。

【地象】下卦中位。

【地利】中正。

【人和】初六不中不正，六三不中不正，九五中正。

【人象】“六二”在下中正。这是君子在下位最好的形象。但“六二”也不能因此而骄傲自满，而应当与自己类似的同伴比较，以便更上一层楼。所以爻词说：“比之自内，贞吉”。“内”的本义是里面，在这里特指“六二”的同伴。“贞”是结果。

象传说：与同伴比较，是为了避免自己失误。

【射象】比之于内，更上一层楼。

六三：比之匪人。

象曰：比之匪人，不亦伤乎！

【天象】山下无水。

【天时】比之不当。

【地象】下卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】六二中正，六四正位，上六正位。

【人象】与“六三”对应的“上六”虽然在上正位，但在这一卦却象征跟不上形势的“后夫”，其处境并不美妙。“六三”若与之比较而行，那就大错特错了。所以爻词说：“比之匪人”。“之”是第三人称代词，在这里指“上六”。“匪”是非。“之匪人”，就是说在这一卦“上六”不是象征正人君子。

【射象】比之不当，误入歧途。

六四：外比之，贞吉。

象曰：外比於賢，以從上也。

【天象】水在地上。

【天时】比之广泛。

【地象】上卦下位。

【地利】正位。

【人和】六三不中不正，九五中正，初六不中不正。

【人象】“六四”在上正位，显然已有孚信。但此时“六四”还是应该广泛比较，以找出自己的不足之处。这才符合君子的贞正，才会吉利。所以爻词说：“外比之，贞吉”。“外”是外面。“外比之”，就是广泛比较。

象传说：与外面的贤者比较，是为了由此而上进。

【射象】广泛比较，才能吉利。

九五：显比。王用三驱，失前禽，邑人不诫，吉。

象曰：显比之吉，位正中也。舍逆取顺，失前禽也。邑人不诫，上使中也。

【天象】水在山上。

【天时】天下共比。

【地象】上卦中位。

【地利】中正。

【人和】六四正位，上六正位，六二中正。

【人象】九五是比较卦唯一的阳爻；因此中正的“九五”就是象征君王，因而天下共比之。所以爻词说：“显比”。“显”是显贵。“显比”，就是天下共比。

此时此刻，君王更要注意广施仁政。即使打猎，也应网开一面，不要赶尽杀绝。所以爻词说：“王用三驱，失前禽”。“驱”是驱赶。“王用三驱”，就是君王打猎时三面驱赶而网开一面。

君王若仁慈及兽，人民就用不着提心吊胆地过日子。这既是人民的吉利，也是君王的吉利。所以爻词说：“邑人不诫，吉”。“诫”是戒备。

【射象】天下共比，广施仁政。

上六：比之无首，凶。

象曰：比之无首，无所终也。

【天象】地水消失。

【天时】比之不及。

【地象】上卦上位。

【地利】正位。

【人和】九五中正，六三不中不正。

【人象】比于杰出人物，应当及时。不然的话，如果错过时机，那将凶多吉少。所以爻词说：“比之无首，凶”。“无”的本义是没有。“首”是初，在这里引申为及时。

【射象】比不及时，凶多吉少。

【小结】比卦，讲解比较的原则。中心思想是人类之间都应该互相比较，以促进全人类共同进步。

小畜 三 乾下
三 巽上

小畜，亨。密雲不雨，自我西郊。

【天象】小畜卦，上卦为巽为风为地阴，下卦为乾为天为天阳；天地相交，自然积聚。所以这一卦取名为小畜卦。“畜”是积聚的意思。“小畜”，就是小的积聚。

风行天上，这是大自然的运动变化。所以卦词说：“小畜，亨”。

从后天八卦图中可以看出，正西是兑卦的方位。这一卦，从二到四为兑。所以卦词“密雲不雨，自我西郊”，可以理解为是暗示兑卦象征云。“密”是秘密的意思。

【人象】这一卦，上卦为巽为风为地阴，象征人民；下卦为乾为天为天阳，象征君子。君子若与人民交往，至少可以使自己的知识、事业得以小小的积聚。所以这一卦取名为小畜卦。“畜”是积聚的意思。“小畜”，就是小的积聚。

虽然是小的积聚，但也仍然有一个变化过程。所以卦词说：“小畜，亨”。

彖曰：小畜，柔得位而上下應之，曰小畜。健而巽，剛中而志行，乃亨。密雲不雨，尚往也。自我西郊，施未行也。

小畜卦，阴柔正位而上下接应，所以称为小畜。下卦象征刚健，上卦象征谦逊；阳刚适中而志向得以施行，因而亨通。卦词说：“密雲不雨”，是说君子还要继续前进；“自我西郊”，是说君子的行动纲领还没有完全实行。

象曰：風行天上，小畜；君子以懿文德。

风行天上，这就是小畜卦的象征；君子观察到这种天象，就应当美化自己的文章，完善自己的品德。

初九，復自道，何其咎？吉。

象曰：復自道，其義吉也。

【天象】天阳始降。

【天时】小畜开始。

【地象】下卦初位。

【地利】正位。

【人和】九二中而不正，六四正位。

【人象】君子本来就是人民中的一员。因此，如果在上位的君子回到人民中间，不仅不是过失，而且能使君子的知识和事业得以小畜。所以爻词说：“復自道，何其咎？吉”。“復”的本义是回去。“自”是自然。“道”是规律。“何”是疑问代词，即“什么”。“其”是指示代词，相当于“那”。这一段爻词的含义，就是说“初九”象征君子回到人民中间；这符合自然规律，那里有什么过失呢？这是人类社会的吉利。

【射象】回归自然，君子小畜。

九二：牽復，吉。

象曰：牽復在中，亦不自失也。

【天象】天阳继降。

【天时】小畜继续。

【地象】下卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】初九正位，九三正位，九五中正。

【人象】君子如果不仅自己行动，而且牵带其他君子一起回到人民中间，那就更加吉利。所以爻词说：“牵复，吉”。“牵”是连带的意思。

【射象】牵带而复，小畜前进。

九三：舆説輻，夫妻反目。

象曰：夫妻反目，不能正室也。

【天象】天阳缓降。

【天时】小畜减速。

【地象】下卦上位。

【地利】正位。

【人和】九二中而不正，六四正位，上九不中不正。

【人象】君子与人民交往，应当深入实际、深入基层，才能使自己的知识和事业得以小畜。如果只是浮在面上，做点表面文章，那就不仅不能小畜，而且有可能与人民发生矛盾。

“舆”是车子。“説”通“脱”。“輻”是车轮的辐条。“舆説輻，夫妻反目”，从字面上讲，就是说夫妻二人为蓄积而赶车，在路上车轮脱了辐条，两人因此而发生争吵；这是喻指“九三”没有深入人民中间，因而不仅小畜遇阻，而且还与人民产生纠纷。

【射象】走马观花，小蓄不成。

六四：有孚。血去惕出，无咎。

象曰：有孚惕出，上合志也。

【天象】地风上升。

【天时】小畜在望。

【地象】上卦下位。

【地利】正位。

【人和】九三正位，九五中正，初九正位。

【人象】“六四”在上正位，象征君子小畜在望，因而已有明显的孚信。所以爻词说：“有孚”。

然而，小畜在望并不等于已经小畜。在小畜的最后阶段，君子更应当保持警惕，才不会有大的过失。所以爻词说：“血去惕出，无咎”。“血”是血液，在这里借指危险。“出”是发出，在这里借指放松。“血去惕出”，就是说危险远去了，才能松一口气。这一段爻词，喻示君子在小畜的最后阶段，应当保持警惕，才能最终小畜。

【射象】小畜在望，不可大意。

九五：有孚攣如。富以其鄰。

象曰：有孚攣如。不獨富也。

【天象】风行天上。

【天时】小畜成功。

【地象】上卦中位。

【地利】中正。

【人和】六四正位，上九不中不正，九二中而不正。

【人象】“九五”在上中正，象征君子的知识或事业小畜，但还没有大成。所以爻词说：“有孚攣如”。“攣”是蜷曲不能伸直。“如”是形容词词尾。这一段爻词的含义，就是说“九五”虽然已有孚信，但这孚信还不能伸直；也就是说，虽然“九五”的知识或事业小畜，但还不能大用。

君子的知识、事业小畜，虽然主要靠自身努力，但通常都离不开其他君子和人民的帮助。所以爻词说：“富以其鄰”。“富”是富裕，在这里特指小畜。“以”是介词，意为“因为”。“鄰”是邻近，在这里特指“九五”邻近的君子和人民。这一段爻词的含义，就是说“九五”的小畜，是因为有其邻近的君子和人民的帮助。

【射象】君子小畜，不忘人民。

上九：既雨既處。尚德載婦，貞厲。月幾望，君子征凶。

象曰：既雨既處，德積載也。君子征凶，有所疑也。

【天象】风上天顶。

【天时】小畜过后。

【地象】上卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】九五中正，九三正位。

【人象】君子的知识或事业的小畜，并不能使君子一劳永逸。君子若企图赖小成而大用，那一定不会有好结果。

“既”的本义是终了。“既雨”，就是雨水停了。“既”还有“已经”的含义。“處”是停留。“既雨既處”，从字面上讲，就是说雨不下了，水也就停留不动了。这是喻指君子在小畜之后若不再努力，则其知识和事业就不会再长进。

“尚”是超过。“德”的本义是道德，在这里借指“上九”已有的小畜。“载”的本义是装载，在这里特指以车娶亲。“贞”是结果。“厉”是危害。“尚德载妇，贞厲”，从字面上讲，就是说如果“上九”超过自己的小畜而大办婚娶，结果一定有危害；这是喻指君子若企图赖小畜而大用，则结果一定不好。

当然，在小畜之后，适当的休整还是必要的。如若不然，那就可能会由于疲劳过度而导致凶险。所以爻词说：“月幾望，君子征凶”。“幾”是接近。“望”是农历十五。“征”的本义是远行，也有“强求”的含义”这一段爻词，从字面上讲，就是说在接近满月的时候，君子远行有凶险；这是喻指君子在小畜之后，如果不适当休整而强求再畜，那将会有凶险。

【射象】小畜成功，不能大用；适当休整，再求大畜。

【小结】小畜卦，讲解君子的知识、事业如何才能小畜的哲理。中心思想是君子应当深入人民群众之中，主动与人民交往，才能使

自己小畜。

履 三 兑下
 三 乾上

履虎尾，不愿人；亨，利，贞。

【天象】履卦，上卦为乾为天，下卦为兑为云，都是象征天阳。天阳顺次排列，这是大自然实行的一种基本规律。所以这一卦取名为履卦。“履”是实行的意思。

【人象】这一卦，上卦为乾为天，下卦为兑为云；同为天阳，象征君子。阳刚君子顺次排列，这是人类社会反复实践的一条基本法规。所以这一卦取名为履卦。“履”的本义是踩，在这里引申为实践。

咬人是老虎的本性，但如果掌握了老虎的习性，并反复实践驯服老虎的方法，那么，即使踩在老虎尾巴上，也不一定会被老虎咬着。所以卦词说：“履虎尾，不咥人”。“咥”是咬的意思。这一段卦词，喻示君子参与社会实践，只要胆大心细，就一定能够战胜困难。

如果将履卦的卦象和全部卦词与乾卦的卦象和全部卦词相互对照，则可以认为“履虎尾，不咥人”是对乾卦卦词“元”的一种解释。即君子从事社会实践活动，当既正视困难，又不畏惧困难：这应该成为君子元始的本性。

彖曰：履，柔履刚也。说而应乎乾，是以履虎尾，不咥人，亨。刚中正，履帝位而不疚，光明也。

履的含义，是柔顺地跟在阳刚后面。喜悦地与阳刚相应，所以跟在“老虎”后面，也不会被“老虎”咬住，因而亨通。阳刚中正，居于帝位也不会有问题；因为阳刚中正就是光明。

象曰：上天下泽，履；君子以辨上下，定民志。

上天下泽，这就是履卦的象征；君子观察到这种天象，就应当以此辨别上下，安定人民的志向。

初九：素履，往无咎。

象曰：素履之往，獨行願也。

【天象】云在天下，质朴无华。

【天时】履践开始。

【地象】下卦初位。

【地利】正位。

【人和】九二中而不正，九四不中不正。

【人象】君子开始参与社会实践，应当具备一无所知、一切从头开始的态度，而决不能抱有“天上的已经知道一半，地上的全知”的想法：如此才不会有大的过失。所以爻词说：“素履，往无咎”。“素”是空白的意思。“素履”，就是从头开始实践。

【射象】谦逊履践，方能无咎。

九二：履道坦坦，幽人贞吉。

象曰：幽人贞吉，中不自亂也。

【天象】云彩变幻。

【天时】履践继续。

【地象】下卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】初九正位，六三不中不正，九五中正。

【人象】在天下光明的时候，君子若参与社会实践，自然是道路平坦；但如果由于种种原因而不愿出来抛头露面，只要其没有对社会造成危害，则属人各有志，不能勉强。所以爻词说：“履道坦坦，幽人贞吉”。“坦”是平直。“坦坦”，就是平坦。“幽”是隐晦。“幽人”，就是隐士。

象传说：做隐士也符合贞正，因此也会吉祥；因为隐士的心中并没有扰乱社会的想法。

【射象】人各有志，不能勉强。

六三：眇能視，跛能履；履虎尾，愿人，凶。武人爲于大君。

象曰：眇能視，不足以有明也。跛能履，不足以與行也。愿人之凶，位不當也。武人爲于大君，志剛也。

【天象】 风云突变。

【天时】 履踐遇險。

【地象】 下卦上位。

【地利】 不中不正。

【人和】 九二中而不正，九四不中不正，上九不中不正。

【人象】 君子应该在社会实践中全面了解、掌握自然规律，然后再以自然规律来指导进一步的实践。假如君子对自然规律只是一知半解，并企图以此而行，那必然会遇到凶险。

“眇”是瞎了一只眼睛。“跛”是瘸了一条腿。“眇能視，跛能履；履虎尾，咥人，凶”，从字面上讲，就是说瞎了一只眼睛，虽然还能看得见，但必然看不中；瘸了一条腿，虽然也能走路，但一定走不正；象这样去踩老虎的尾巴，肯定会被老虎咬住，结果当然凶险。这一段爻词，喻示君子如果不全面把握自然规律，那就会受自然规律惩罚。

“武”是指武职人员。“武人”，就是军人。“为”是治理。“于”是介词。“大君”是指帝王。“武人爲于大君”，从字面上讲，就是说军人在帝王面前，当然是一切行动听指挥；这是喻指君子在自然规律面前，必须老老实实，来不得半点虚假。

【射象】 不中不正，履踐凶險。

九四：履虎尾，愬愬，終吉。

象曰：愬愬終吉，志行也。

【天象】 风风火火。

【天时】 履踐末尾。

【地象】 上卦下位。

【地利】 不中不正。

【人和】 六三不中不正，九五中正，初九正位。

【人象】君子实践自然规律，必须小心翼翼，才能最终吉利。所以爻词说：“履虎尾，愬愬，终吉”。“愬”是惊恐。“愬愬”，就是惊恐万分的样子，在这里引申为小心翼翼。这一段爻词，从字面上讲，就是说踩在老虎的尾巴上，必须小心翼翼，才能吉利；它的喻义，如前所述。

【射象】履践末尾，小心翼翼。

九五：夬履，贞厲。

象曰：夬履贞厲，位正当也。

【天象】火遇大风。

【天时】履践熄火。

【地象】上卦中位。

【地利】中正。

【人和】九四不中不正，上九不中不正，九二中而不正。

【人象】如果君子一升上“五”位，就停止参与社会实践，那将必然会给君子带来危害。所以爻词说：“夬履，贞厲”。“夬”通“决”，是告别的意思。“贞”是结果。“厲”是危害。

【射象】飞龙在天，继续履践。

上九：视履考祥，其旋元吉。

象曰：元吉在上，大有慶也。

【天象】阳极反阴。

【天时】履践小结。

【地象】上卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】九五中正，六三不中不正。

【人象】君子的一次社会实践结束之后，应当认真考察、总结其得失：如此才能使以后大吉大利。所以爻词说：“视履考祥，其旋元吉”。“视”是看，在这里特指回头看。“考”是考察。“祥”的本义是指吉凶的预兆，在这里借指得失。“其”是第三人称代词。“旋”

是随即，在这里是指以后。“元”是大。

【射象】履践小结，考察得失。

【小结】履卦，讲解君子参与社会实践的法则。中心思想是君子应当认真参加社会实践，全面掌握自然规律，以免受自然规律惩罚。

泰 三 乾下
 三 坤上

泰，小往大来，吉；亨。

【天象】泰卦，上卦为坤为地为地阴，下卦为乾为天为天阳；天地相交，自然通泰。所以这一卦取名为泰卦。“泰”是通的意思。

泰卦也是十二消息卦之一，象征农历正月。在这春天开始的时节，阴气消失，阳气来临。这是大自然的吉利。所以卦词说：“泰，小往大来，吉”。“小”指阴气，“大”指阳气。

天地交泰，这是大自然的运动变化，所以卦词说：“亨”。

【人象】这一卦，上卦为坤为地为地阴，象征人民；下卦为乾为天为天阳，象征君子。君子与人民交往，真心实意地与人民做知心朋友，才能促进社会安泰。所以这一卦取名为泰卦。“泰”是平安的意思。

人类社会的安泰，并非一成不变。所以卦词说：“亨”。如何才能使社会长久安泰？卦词中没有讲。但从泰卦的卦象来看，象征人民的三个阴爻位置在上，象征君子的三个阳爻位置在下，这或许可以理解为：只有君子永远与人民交往，永远与人民做知心朋友，永远不要骑在人民头上作威作福，才能使社会久泰平安。

彖曰：泰，小往大来，吉；亨。则是天地交而万物通也，上下交而其志同也。内阳而外阴，内健而外顺，内君子而外小人。君子道长，小人道消也。

卦词说：“泰，小往大来，吉；亨”。这是说因为天地相交，因而

万物通泰；下下相交，因而其志向相同。泰卦，内卦象征阳刚而外卦象征阴柔，内卦象征刚健而外卦象征柔顺，内卦象征君子而外卦象征小人。因此，泰卦象征君子的声势将会伸长，而小人的声势将会消失。

象曰：天地交，泰；后以财成天地之道，辅相天地之宜，以左右民。

天地相交，这就是泰卦的象征；君主观察到这种天象，就应该适当“剪裁”，使政策措施符合天地之道，辅助天地给人类带来的安泰，以利于人民。

初九：拔茅茹，以其彙，征吉。

象曰：拔茅征吉，志在外也。

【天象】天地相交，春天来了。

【天时】泰吉开始。

【地象】下卦初位。

【地利】正位。

【人和】九二中而不正，六四正位。

【人象】“初九”在下正位，象征“潜龙”；因此虽然时逢天下安泰，也仍然举步维艰，做事情每每要竭尽全力。所以爻词说：“拔茅茹，以其彙，征吉”。“茅”是茅草。“茹”是指柔软。“茅茹”是指茅草的根。“以”是用。“彙”是聚集。“征”是强行。这一段爻词，从字面上讲，就是说如果拔茅草要带出根的话，那就要聚集所有的手力，才能将其强行拔出；这是喻指君子在下位，虽然时逢泰吉，但做事情仍然要竭尽全力，才能吉利。

【射象】潜龙逢泰，仍须谨慎。

九二：包荒，用冯河，不遐遗。朋亡，得尚于中行。

象曰：包荒，得尚于中行，以光大也。

【天象】春暖花开，草木茂盛。

【天时】泰吉继续。

【地象】下卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】初九正位，九三正位，六五中而不正。

【人象】君子時逢泰吉，應當抓住有利時機，全力以赴，由近及遠地擴展自己的事業。

“包”是包圍，在這裡引申為開發。“荒”是荒蕪。“用”是採用。“馮”通“憑”，是涉水的意義。“遐”是遠。“遺”是遺漏。“包荒，用馮河，不遐遺”，從字面上講，就是說為了開發荒蕪的土地而涉水過河，以不遺漏遠方的土地；這是喻指君子時逢泰吉，當由近及遠地擴展事業，甚至要不惜冒險。

“朋”是朋友。“亡”是失去。“得”是指事情做對了。“尚”是崇尚。“于”是介詞。“中”的本義是內，在這裡借指君子開拓事業的行為。“行”是路。“朋亡，得尚于中行”，就是說若君子忙於事業，則可能會失去一些朋友；但如果君子走上了開拓事業的道路，那是值得崇尚的。

【射象】君子逢泰，光大事業。

九三：無平不陂，無往不復。艱貞，無咎。勿恤其孚，于食有福。

象曰：無往不復，天地際也。

【天象】春分時節。

【天時】泰吉高峰。

【地象】下卦上位。

【地利】正位。

【人和】九二中而不正，六四正位，上六正位。

【人象】人類社會的安泰，並不是一成不變。所以爻詞說：“無平不陂，無往不復”。“平”是平坦。“陂”是山坡。“往”是去。“復”是回來。這一段爻詞，從字面上講，就是說自然界的道路，並不是只有平坦的大道而沒有坎坷的山坡小路；自然界的气候，並非只去

不回。这一段爻词，喻示人类社会的安泰并非一成不变。

因此，在安泰的环境中，君子应该居泰思艰。这才符合君子的贞正，才不会有大过失。所以爻词说：“艰贞，无咎”。“艰”的本义是艰难，在这里是指君子当居泰思艰。

君子居泰思艰，可能会引起误会。但对此却不必担忧。因为居泰思艰，最终必然会给君子带来美利。所以爻词说：“勿恤其孚，于食有福”。“恤”是担忧。“孚”是孚信。“勿恤其孚”，从字面上直译，就是不必担忧孚信降低。“于”是介词。“食”是粮食，在这里借指生活。“于食有福”，就是说君子居泰思艰，会给她生活带来幸福。

【射象】居泰思艰，于食有福。

六四：翩翩不富；以其邻，不戒以孚。

象曰：翩翩不富，皆失实也。不戒以孚，中心愿也。

【天象】春分之后。

【天时】泰吉在上。

【地象】上卦下位。

【地利】正位。

【人和】九三正位，六五中而不正，初九正位。

【人象】“六四”在上正位，又时逢泰吉，自然是吉上加吉。在此时刻，君子若不得意忘形，那就一定会有孚信。所以爻词说：“翩翩不富；以其邻，不戒以孚”。“翩翩”，是形容风度文采的优美，在这里借指“六四”的处境十分吉利。“富”是富裕。“不富”，在这里是说不故意显示自己的富裕。“以”是用。“邻”是邻近。“戒”是戒备。“戒”后面的“以”是连词，相当于“而”。这一段爻词的含义，就是说“六四”虽然处境吉利，但也不能因此而故意显示自己的富裕；若能如此谨慎地与邻近相处，则不用戒备，也会有孚信。

【射象】君子逢泰，不可狂妄。

六五：帝已归妹，以祉元吉。

象曰：以祉元吉，中以行願也。

【天象】 春天末尾。

【天时】 泰吉之末。

【地象】 上卦中位。

【地利】 中而不正。

【人和】 六四正位，上六正位，九二中而不正。

【人象】 升上“五”位，这是君子的泰吉。此时此刻，君子当行“元、亨、利、貞”四德，以促进社会的泰吉。

“帝乙”是殷朝倒数第二个帝王。“歸”是女子出嫁。“帝乙歸妹”，是指帝乙将自己的女儿嫁给文王。“以”是介词，意为在……时候。“祉”是福。“元”是大。“帝乙歸妹，以祉元吉”，从字面上讲，是说帝乙嫁女于文王；在这幸福自上而下的时候，文王真是大吉大利。这一段爻词，喻示君子升上“五”位，实际上是社会给予君子的福祉；因此，君子也应当在领导岗位上保持“元、亨、利、貞”四德，以促进社会的泰吉。

【射象】 泰吉在上，勿忘人民。

上六：城復于隍，勿用師。自邑告命，貞吝。

象曰：城復于隍，其命亂也。

【天象】 春天已过。

【天时】 泰极而否。

【地象】 上卦上位。

【地利】 正位。

【人和】 六五中而不正，九三正位。

【人象】 泰极而否，这是自然界的一种自然现象；物极必反，这是人类社会的一条普遍规律。人类社会的泰吉，往往到了一定的时候，就走向反面，走向否闭。因此，在由泰而否的过渡时期，君子切不可盲目乐观，更不可冒险。

“城”是城墙。“复”的本义是回去，在这里引申为消失。“于”

是介词。“隍”是没有水的护城壕。“用”是使用。“師”是军队。“城復于隍，勿用師”，从字面上讲，就是说城墙消失于护城壕沟里，此时不要使用军队作战；这是喻指泰吉消失的时候，君子不可冒险。

“自”是从。“邑”是国，在这里特指诸侯国。“告”是请求。“命”是命令。“貞”是结果。“吝”是耻辱。“自邑告命，貞吝”，从字面上讲，就是说从诸侯国来的命令式的请求纷纷而至，结果给“上六”带来耻辱；这是喻指在泰吉结束的时候，君子往往会遇到许多意想不到的困难。

【射象】泰极而否，不可冒险。

【小结】泰卦，讲解泰吉的来源及君子在泰吉中的行为准则。中心思想是君子应当居泰思艰。

否 三 坤下
 三 乾上

否之匪人。不利君子貞。大往小來。

【天象】否卦，上卦为乾为天为天阳，下卦为坤为地为地阴；天地不交，自然否闭。所以这一卦取名为否卦。“否”是闭塞不通的意思。

泰极而否，这是自然规律，非人力所为。所以卦词说：“否之匪人”。“之”的本义是到……去。“匪”是非。这一段卦词的含义，就是说自然界的否闭非人力所为。

这一卦也是十二消息卦之一，象征农历七月。这正是阳气消失，阴气增长的时节。所以卦词说：“大往小來”。“大”指阳气。“小”指阴气。

【人象】这一卦，上卦为乾为天为天阳，象征君子；下卦为坤为地为地阴，象征人民。君子高高在上，不与人民交往，必然会使人类社会否闭。所以这一卦取名为否卦。“否”是闭塞不通的意思。

天下否閉，不利于堅守貞正的君子。所以卦詞說：“不利君子貞”。“貞”是正。

象曰：否之匪人，不利君子貞，大往小來；則是天地不交，而萬物不通也；上下不交，而天下無邦也。內陰而外陽，內柔而外剛，內小人而外君子。小人道長，君子道消也。

卦詞說：“否之匪人，不利君子貞，大往小來”；這是因為天地不交，所以天下萬物都不能通泰；上下不交，因此天下混亂。否卦，象征里面陰柔而外面陽剛，內心是小人而外表卻裝得象君子。這是小人的聲勢伸長，而正人君子的聲勢將要消失的徵兆。

象曰：天地不交，否；君子以儉德辟難，不可榮以祿。

天地不交，這就是否卦的象征；君子觀察到這種天象，就應該適當收斂自己的品德，以避免小人加害，更不可在此時去追求榮祿富貴。

初六：拔茅茹，以其彙，貞吉。亨。

象曰：拔茅貞吉，志在君也。

【天象】黃昏時分。

【天時】否閉開始。

【地象】下卦初位。

【地利】不中不正。

【人和】六二中正，九四不中不正。

【人象】在否閉剛剛開始的時候，君子若全力以赴，則有可能扭轉否閉。所以爻詞說：“拔茅茹，以其彙，貞吉”。這一段爻詞，與泰卦初九爻詞相同。但在这里所寓意的哲理，卻與泰卦初九爻詞不尽相同。

爻詞“亨”可以從兩方面去理解：一是說此時否閉有可能轉化；二是說君子在此時扭轉否閉，要注意因應變通。

【射象】否不可長。

六二：包承，小人吉；大人否，亨。

象曰：大人否，亨，不乱群也。

【天象】天地黑暗。

【天时】否闭严重。

【地象】下卦中位。

【地利】中正。

【人和】初六不中不正，六三不中不正，九五中正。

【人象】否闭严重，对于小人之辈却正如鱼得水，大吉大利。因而一个个粉墨登场，弹冠相庆。而正人君子此时夹在小人中间，四周否闭，因而不得不适当变通，以渡过这一段黑暗时期。所以爻词说：“包承，小人吉；大人否，亨”。“包”的本义是裹，在这里借指否闭。“承”是持续。“大人”，在这里指正人君子。这一段爻词的含义，就是说在否闭持续发展的时候，小人之辈大吉大利；而正人君子却四周否闭，因而要注意因应变通。

象传说：正人君子时逢否闭，虽然应该适当变通，但却不可以趁此机会扰乱人民群众。

【射象】否闭严重，因应变通。

六三：包羞。

象曰：包羞，位不當也。

【天象】黑暗加深。

【天时】否闭加剧。

【地象】下卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】六二中正，九四不中不正，上九不中不正。

【人象】在否闭进一步加剧的时候，如果君子不中不正，那就难免会与小人之辈同流合污。这是君子的耻辱。所以爻词说：“包羞”。“羞”是耻辱。

象传说：“包羞”，是因为“六三”站位不当。

【射象】否闭加剧，站稳立场。

九四：有命，无咎。疇離祉？

象曰：有命无咎，志行也。

【天象】子夜时分。

【天时】否闭后期。

【地象】上卦下位。

【地利】不中不正。

【人和】六三不中不正，九五中正，初六不中不正。

【人象】否闭进入后期，气势就会减弱。此时，在上位的君子如果接到了扭转否闭的命令而采取行动，那将不会有大的过失。所以爻词说：“有命，无咎。”“命”是命令。

“疇”是谁。“離”是离开。“祉”是福。“疇離祉”，从字面上讲，就是说谁愿意离开幸福呢？这是喻指谁愿意让否闭破坏人间的幸福呢？

【射象】否闭后期，可以反否。

九五：休否，大人吉。其亡其亡，繫于苞桑。

象曰：大人之吉，位正当也。

【天象】黎明前夜。

【天时】极端否闭。

【地象】上卦中位。

【地利】中正。

【人和】九四不中不正，上九不中不正，六二中正。

【人象】否闭走向极端，也就到了快要休止的时候了。在此时扭转否闭，这正是伟大人物的吉利。所以爻词说：“休否，大人吉”。“休”是停止。“大人”，在这里指伟大的人物。

然而，正如黎明前夜是一天当中最为黑暗的时刻一样，否闭走向极端的时候，也是君子最危险的时候。

这一卦，从三至五为巽为风，五在风头，象征大风。大风起时，桑木或存或亡，取决于它的根是否深深地扎进土壤。所以爻词说：

“其亡其亡，繫于苞桑”。“繫”是联系。“苞”的本义是席草，在这里借指桑木的根。这一段爻词，喻示伟大的人物：危急时刻，必须真心实意地相信和依靠人民群众，维护广大人民的利益，顺应人民群众的愿望，以扭转否闭，拯救危亡；不然的话，将有可能彻底失败。

《易经》的基本思想，是居安思危。而这一段爻词，则进一步喻示君子居危思亡。这真是千古绝唱！

【射象】居危思亡。

上九：倾否。先否后喜。

象曰：否终则倾，何可长也。

【天象】天地反复。

【天时】否极而变。

【地象】上卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】九五中正，六三不中不正。

【人象】否闭发展到了顶点，必然会发生变化。所以爻词说：“倾否”。“倾”是倾斜。“倾否”，就是说否闭将要发生变化。

但是，否极而变，仍有一个过程。所以爻词说：“先否后喜”。

象传说：否闭到了终点则会倒转，否闭那会长久下去呢？

【射象】否极必反。

【小结】否卦，讲解否闭的由来及君子在否闭中的行为准则。中心思想是否闭乃人类社会的黑暗；因此，君子在否闭中当居危思亡，切不可掉以轻心。

同人 三 離下
 三 乾上

同人于野，亨，利涉大川。利君子贞。

【天象】同人卦，上卦为乾为天，下卦为離为火；同为天阳，自

然有相同之处。所以这一卦取名为同人卦。“同”是相同的意思。“同人”，本来是指人与人之间有相同之处，在这里是借人象来反说天象。

【人象】这一卦，上卦为乾为天，下卦为离为火；同为天阳，象征君子。而君子与君子之间，当然有相同之处。所以这一卦取名为同人卦。“同”是相同的意思。“同人”，是指君子与他人有相同之处。

“同”还有“共同”的含义。“同人”，也可以理解为与人共事，或者说与人和同。同人卦，实际上正是讲的君子与人和同的原则。

广泛地与人民和同，才能使君子的事业亨通发达，才有利于君子冒险犯难。所以卦词说：“同人于野，亨，利涉大川。”“于”是介词。“野”是民间。“同人于野”，从字面上讲，就是说在民间与人共事；这是喻指君子应当广泛地与人民和同。

与人和同，只能是为了正当的目的，只能采用正当的方法。所以卦词说：“利君子贞”。“贞”是正。

象曰：同人，柔得位得中而应乎乾，曰同人。同人曰：“同人于野，亨，利涉大川”；乾行也。文明以健，中正而应，君子正也。唯君子为，能通天下之志。

同人卦，象征阴柔既正位，又得中，而且与刚健相应，因此称之为同人。卦词说：“同人于野，亨，利涉大川”；这是说君子与人民和同合于天道，因而有利于君子行动。刚健又文明，中正而互相照应，这正是君子之贞正。唯有君子与人民和同，才能沟通天下人的志向。

象曰：天与火，同人；君子以类族辨物。

天火相同，这就是同人卦的象征；君子观察到这种天象，就应当以同类事物聚集成族的大同规律，去辨别万物的异同。

初九：同人于门，无咎。

象曰：出门同人，又谁咎也。

【天象】天下燃火，光明初露。

【天时】同人之初。

【地象】下卦初位。

【地利】正位。

【人和】六二中正，九四不中不正。

【人象】“初九”在下正位，象征君子正处于幼年时代。此时君子只能在家里与家人和同。这是自然规律，当然说不上什么过失。所以爻词说：“同人于門，无咎。”“門”是家族。

【射象】同人于门，自然规律。

六二：同人于宗，吝。

象曰：同人于宗，吝道也。

【天象】火势减弱，光明受损。

【天时】同人不和。

【地象】下卦中位。

【地利】中正。

【人和】初九正位，九三正位，九五中正。

【人象】“六二”在下中正，象征君子正在逐渐成长。此时君子若不广泛团结四面八方的人民群众，而仍然只与自己的宗族和同，那将会给君子带来耻辱。所以爻词说：“同人于宗，吝”。“宗”是宗族。“吝”是耻辱。

【射象】同人广泛，方能无吝。

九三：伏戎于莽，升其高陵；三歲不興。

象曰：伏戎于莽，敵剛也；三歲不興，安行也？

【天象】火势过旺。

【天时】同人纠纷。

【地象】下卦上位。

【地利】正位。

【人和】六二中正，九四不中不正，上九不中不正。

【人象】君子如果不是真诚地与人民和同，真心实意地相信和依靠广大人民群众，而是对人民有所怀疑，甚至处处设防，那将长人都不能兴旺。所以爻词说：“伏戎于莽，升其高陵；三歲不興”。“伏”是埋伏。“戎”是士兵。“莽”是草丛。“陵”是大土山。“興”是兴旺。这一段爻词，从字面上讲，就是说在草丛中埋设伏兵，在高山设置观察哨，这种土匪的行径三年都不可能兴旺；这是喻指君子若不是真诚地与人民和同，而是处处设防，那将长时间都不可能兴旺。

象传说：在草丛中设置伏兵，敌视的态度过于刚强；三年都不能兴旺，说明这种敌视的态度那里行得通呢？

【射象】同人于不诚，三岁不兴。

九四：乘其墉，弗克攻；吉。

象曰：乘其墉，义弗克也。其吉，则困而反则也。

【天象】风助火威，火势上升。

【天时】同人和睦。

【地象】上卦下位。

【地利】不中不正。

【人和】九三正位，九五中正，初九正位。

【人象】君子升到上位，往往更容易发现人民群众的缺点。此时，君子最好不要过多地加以抨击、指责；如此才利于与人民和同。所以爻词说：“乘其墉，弗克攻；吉。”“乘”是升。“其”是指示代词，相当于“那”；在这里指六四之位。“墉”是高墙，在这里借指高位。“克”是能够，在这里引申为可以。“攻”是抨击、指责。这一段爻词的含义，就是说君子升到六四那样高的位置之后，不可以激烈地抨击、指责人民的缺点；如此才能吉利。

【射象】同人和睦，才能吉利。

九五：同人，先號咷而后笑。大師克相遇。

象曰：同人之先，以中直也。大師相遇，言相克也。

【天象】火升上天，上下光明。

【天时】同人相助。

【地象】上卦中位。

【地利】中正。

【人和】九四不中不正，上九不中不正，六二中正。

【人象】君子如果真心实意地与人民和同，人民就会全力相助；虽然开始时可能会遇到困难，甚至还有伤心流泪的时候，但最终一定会有事业成功而欢笑的那一天。所以爻词说：“同人，先号咷而后笑”。“号咷”是大声哭。

“大师”，就是大军。“克”是约定（时间）。“大师克相遇”，就是说到了约定的时间，各路大军如约而遇；这可能是指商朝末年武王伐纣，到了约定攻纣的时间，各路诸侯斩将夺关，如期而至。这一段爻词，喻示君子若真诚地与人民和同，就一定会得到人民的拥护。甚至赴汤蹈火，人民也会在所不辞。

【射象】真诚同人，终将吉利。

上九：同人于郊，无悔。

象曰：同人于郊，志未得也。

【天象】天火熄灭。

【天时】上下同人。

【地象】上卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】九五中正，九三正位。

【人象】君子在郊外与人民和同，即是做隐士。只要这样做是出于心甘情愿，那当然就不会有什么懊悔。所以爻词说：“同人于郊，无悔”。“郊”是城外。“悔”是懊悔。

象传说：君子在郊外做隐士，是因为其志向没能得以施展。

【射象】上下同人，也属自然。

【小结】同人卦，讲解君子与人和同的原则与方法。中心思想

是君子应当广泛地与人民和同，真心实意地相信和依靠人民群众。

大有 三 乾下
 三 離上

大有，元，亨。

【天象】大有卦，上卦为離为火，下卦为乾为天；火上于天，大有光明。所以这一卦取名为大有卦。“有”是表示存在。“大有”，就是大量存在。

火上于天，这是大自然元始的运动变化。所以卦词说：“大有，元，亨”。

【人象】这一卦，上卦为離为火，象征光明；下卦为乾为天，象征君子。君子的光明在上，必定大有收获。所以这一卦取名为大有卦。“有”是占有。“大有”，就是大量占有；在这里特指君子的事业大有收获。

君子的事业大有收获，这是人类社会元始的亨通。所以卦词说：“大有，元，亨”。

彖曰：大有，柔得尊位，大中，而上下應之，曰大有。其德剛健而文明，應乎天而時行，是以元亨。

大有卦，象征阴柔的君子上升到高贵的位置，既大又中，而且上下又互相接应，所以叫做大有。这是象征君子的品德既刚健而又文明，与天时相应而行动。所以卦词说：“大有，元，亨”。

象曰：火在天上，大有；君子以遏惡揚善，順天休命。

火在天上，这就是大有卦的象征；君子观察到这种天象，就应当阻止丑恶，宏扬善美，顺从天规，美善生命。

初九：无交害，匪咎。艱則无咎。

象曰：大有初九，无交害也。

【天象】天阳在下，光明未露。

【天时】大有潜伏。

【地象】下卦初位。

【地利】正位。

【人和】九二中而不正，九四不中不正。

【人象】“初九”在下正位，象征潜龙。因此，虽然此时君子尚未大有，但也没有接触由大有所引起的危害。这当然不是什么过失。所以爻词说：“无交害，匪咎”。“交”是接触。

既然此时君子还未大有，那就必须艰苦奋斗，将来才能大有，才不会有大的过失。所以爻词说“艱則無咎”。“艱”的本义是艰难，在这里引申为艰苦奋斗。

【射象】大有潜伏，艰苦奋斗。

九二：大車以載；有攸往，無咎。

象曰：大車以載，積中不敗也。

【天象】天阳初露，光明初照。

【天时】大有开始。

【地象】下卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】初九正位，九三正位，六五中而不正。

【人象】时逢大有，君子往往在下位就开始收获。所以爻词说：“大車以載”。“載”的本义是装载，还有盛、充满、开始等含义。这一段爻词，从字面上讲，就是说用大车来装载；这是喻指君子的事业已开始收获。

此时此刻，君子应该继续前进，才不会有大的过失。所以爻词说：“有攸往，无咎”。

【射象】大有开始，继续前进。

九三：公用亨于天子。小人弗克。

象曰：公用亨于天子。小人害也。

【天象】天阳上升，光明显露。

【天时】大有积蓄。

【地象】下卦上位。

【地利】正位。

【人和】九二中而不正，九四不中不正，上九不中不正。

【人象】君子的事业之所以能够积蓄，进而大有，显然是因为君子遵守了自然规律。所以爻词说：“公用亨于天子。”“公”是公爵。“用”是因为。“亨”是亨通，在这里特指大有。“于”是介词。这一段爻词，从字面上讲，就是说公爵之所以能够亨通而大有，是因为他得到天子信任；这是喻指君子之所以大有，是因为君子遵守了自然规律。

小人之辈的基本特点之一，就是经常自觉或不自觉地违背自然规律，所以每每难以大有。即使偶尔大有，也不能维持长久。所以爻词说：“小人弗克”。“弗”是不。“克”是能够。

【射象】顺其自然，大有积蓄。

九四：匪其彭，无咎。

象曰：匪其彭，无咎，明辨皙也。

【天象】火上于天，光明大露。

【天时】大有希望。

【地象】上卦下位。

【地利】不中不正。

【人和】九三正位，六五中而不正，初九正位。

【人象】君子升到上位而又时逢大有，必然会大有希望。但此时君子切不可自高自大，盛气凌人：如此才能避免大的过失。所以爻词说：“匪其彭，无咎。”“彭”是盛大，在这里引申为盛气凌人。

【射象】大有希望，不可狂妄。

六五：厥孚交如，威如，吉。

象曰：厥孚交如，信以發志也。威如之吉，易而無備也。

【天象】天火转阴，光明含蓄。

【天时】天下大有。

【地象】上卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】九四不中不正，上九不中不正，九二中而不正。

【人象】时逢天下大有，处在“五”位的君子更要心静：只有如此，才能吉利。

“厥”是昏厥，在这里借指装糊涂。“孚”是孚信。“交”是并。“如”是形容词词尾。“威”是威严。“厥孚交如，威如，吉”，从字面上讲，就是说装糊涂与不糊涂交并一身，这就是君子的威严，这就是君子的吉利；这是喻指处在领导岗位上的君子时逢天下大有，更要心静，不要无事生非，才能保持大有之吉。

【射象】天下大有，更要心静。

上九：自天佑之，吉无不利。

象曰：大有上吉，自天佑也。

【天象】火上天顶，大放光彩。

【天时】大有上吉。

【地象】上卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】六五中而不正，九三正位。

【人象】“上九”不中不正，形象本来不佳。但因时逢天下大有，因而得以庶盖纡漏。这也是人类社会的一种普遍现象，或者说普遍规律。所以爻词说：“自天佑之，吉无不利”。“天”，在这里特指天时。“佑”是保佑。

但这一段爻词假如理解为只要上天保佑，就会大有，就会吉无不利，那就真的成了迷信了。

象传说：“上九”之所以吉利，是因为得益于天时大有。

【射象】得益天时，头脑清醒。

【小结】大有卦，讲解君子在天下大有时的行为准则。中心思想是君子之所以能够大有，是因为君子遵守了自然规律；在天下大

有之时，君子更要心静，更要注意一切都顺其自然。

謙 ䷎
艮下
坤上

謙，亨。君子有終。

【天象】謙卦，上卦為坤為地，下卦為艮為山；山藏地下，這是大山的謙遜，或者說大自然的謙遜。所以這一卦取名為謙卦。“謙”是謙遜的意思。

山藏地下，這是大自然的運動變化。所以卦詞說：“謙，亨”。

【人象】這一卦，上卦為坤為地，象徵母親；下卦為艮為山，象徵少男。少男在母親面前，每每謙遜。所以這一卦取名為謙卦。“謙”是謙遜的意思。

謙遜，使君子的事業得以亨通。所以卦詞說：“謙，亨”。

表里如一，始終謙遜，這是君子應當具備的基本品德。所以卦詞說：“君子有終”。“終”是指自始至終。

彖曰：謙，亨。天道下濟而光明，地道卑而上行。天道虧盈而益謙，地道變盈而流謙，鬼神害盈而福謙，人道惡勇而好謙。謙尊而光，卑而不可，君子之終也。

謙遜，使人亨通。因為上天的法則，是陽氣下降，周濟萬物，因而給萬物帶去光明；大地的法則，是陰氣上升，使天地得以相交。上天的法則，是虧損滿盈，增益謙遜；大地的法則，是改變滿盈，使之流入謙遜；鬼神的行為，損害滿盈，增福謙遜；人类的心理，厌恶滿盈，喜好謙遜。君子謙遜，必然受人尊敬，因而光明。君子謙遜，有时让人觉得卑下，但实际上并不过分。因此，君子应当始终保持謙遜。

象曰：地中有山，謙：君子以裒多益寡，稱物平施。

地中有山，這就是謙卦的象徵；君子觀察到這種天象，就應該減少過多的而增益過少的，衡量事物而公平施予。

初六：謙謙君子，用涉大川，吉。

象曰：謙謙君子，卑以自牧也。

【天象】 山藏下地。

【天时】 谦逊开始。

【地象】 下卦初位。

【地利】 不中不正。

【人和】 六二中正，六四正位。

【人象】 君子在下位，若一开始就非常谦逊，那将会给君子带来吉利。所以爻词说：“謙謙君子，用涉大川，吉”。“謙謙”，就是非常谦逊。“用”是介词。这一段爻词的含义，就是说若君子非常谦逊，以此而冒险涉水过大川，必然吉利。

【射象】 谦逊在前，吉利在后。

六二：鳴謙，貞吉。

象曰：鳴謙貞吉，中心得也。

【天象】 山藏地下。

【天时】 谦逊共鸣。

【地象】 下卦中位。

【地利】 中正。

【人和】 初六不中不正，九三正位，六五中而不正。

【人象】 君子若以正当的方法宣传谦逊，使谦逊得以发扬光大，那就不仅是自己个人的吉利，而且是整个社会的吉利，所以爻词说：“鳴謙，貞吉”。“鳴”是發響。“鳴謙”，在这里是指宣传谦逊。“貞”是正。

【射象】 谦逊共鸣，社会吉利。

九三：勞謙，君子有終，吉。

象曰：勞謙君子，萬民服也。

【天象】 地下藏山。

【天时】 谦逊升华。

【地象】下卦上位。

【地利】正位。

【人和】六二中正，六四正位，上六正位。

【人象】“九三”在下正位，象征君子已经到了成年。如果君子从此开始既辛劳而又谦逊，并坚持到底，那必然会给君子带来吉利。所以爻词说：“勞謙，君子有終，吉”。“勞”是辛劳
象传说：辛劳而又谦逊的君子，能使万民敬服。

【射象】辛劳谦逊，正人君子。

六四：无不利，撝谦。

象曰：无不利，撝谦，不達則也。

【天象】地上无山。

【天时】谦逊在上。

【地象】上卦下位。

【地利】正位。

【人和】九三正位，六五中而不正，初六不中不正。

【人象】“六四”在上正位，所以爻说：“无不利”。但此时君子也必须继续保持和发扬谦逊，所以爻词说：“撝谦”。“撝”通“麾”，是挥动的意思，在这里引申为发扬。

【射象】在上正位，发扬谦逊。

六五：不富以其鄰，利用侵伐，无不利。

象曰：利用侵伐，征不服也。

【天象】地上响雷。

【天时】谦逊非常。

【地象】上卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】六四正位，上六正位，六二中正。

【人象】君子非常谦逊，有时也会让那些不知天高地厚的小人之辈误以为君子软弱可欺；甚至于无事生非，无理非礼。在这种情

况下，君子就不得不采用极端手段，采取极端行动。这样做不会有什么不利。所以爻词说：“不富以其鄰，利用侵伐，无不利”。“富”的本义是富裕，在这里引申为完全。“以”的本义是认为，在这里引申为感召。“侵”是进攻。“伐”是讨伐。“侵伐”，在这里是泛指极端行动。这一段爻词的含义，就是说如果君子的谦逊不能完全感召其邻居，并因此而产生事端，那么，君子就可以采取极端行动：这样做不会有什么不利。

象传说：采用极端手段，是因为君子有时不得不以此来医治那些不依打路的小人。

【射象】君子谦逊，并非懦弱。

上六：鳴謙。利用行師，征邑國。

象曰：鳴謙，志未得也。可用行師，征邑國也。

【天象】雷鸣地上。

【天时】谦逊到顶。

【地象】上卦上位。

【地利】正位。

【人和】六五中而不正，九三正位。

【人象】“上六”在上正位，象征君子谦逊到了极点。所以爻词说：“鳴謙”。

然而，君子极端谦逊，并不一定就能使天下太平。因此，当国内发生地方叛乱的时候，君子就不得不使用军队镇压。所以爻词说：“利用行師，征邑國”。“征”是征伐。“邑”是封地。“邑國”，在这里是指国内。

象传说：虽然君子极端谦逊，但安定天下的志向并未得以实现。因此，君子可以用兵征讨国内地方上的叛乱。

【射象】极端谦逊，未必得志。

【小结】謙卦，讲解君子最基本的修养之一——谦逊。中心思想是君子应当始终坚持谦逊；而谦逊最终会给君子带来吉利。

豫 三 坤下
 三 震上

豫，利建侯行師。

【天象】豫卦，上卦為震為雷為天陽，下卦為坤為地為地陰。地上响雷，這是大自然歡快的音樂。所以這一卦取名為豫卦。“豫”是快樂的意思。

【人象】這一卦，上卦為震為雷為天陽，象征君子；下卦為坤為地為地陰，象征人民。如果君子在上面採取剛烈行動，而人民在下面順从响应，那將奏出人間歡快的樂曲。所以這一卦取名為豫卦。“豫”是快樂的意思。

君子採取剛烈行動，而人民又順从响应，這自然有利于君子用兵打仗，創建正義的事業。所以卦詞說：“豫，利建侯行師”。“侯”是侯爵。“建侯”，從字面上講，是說建立侯爵的基業；在這裡是泛指君子創建正義的事業。

彖曰：豫，剛應而志行，順以動，豫。豫，順以動，故天地如之，而況建侯行師乎？天地以順動，故日月不過，而四時不忒；聖人以順動，則刑罰清而民服。豫之時義，大矣哉！

陽剛有應而志向得以實行，即人民順从君子的剛烈行動，這就是豫卦的象征。豫卦，象征順从于剛烈行動。這本來就是自然現象。因此，君子用兵打仗、創建正義的事業，難道還得不到响应嗎？天動地順，所以日月運行不越過規律，因而一年四季不出差錯。聖人動以順律，因此刑罰清明而使人民心服。因此可見，豫卦所揭示的時間意義，真是太偉大了！

象曰：雷出地奮，豫，先王以作樂崇德，殷薦之上帝，以配祖考。

天雷發作，大地振奮，這就是豫卦的象征；先代的君王觀察到這種天象，就制作美妙、歡快的音樂，以崇尚美德，盛大地獻給上帝，一併祭祀歷代祖先。

初六：鳴豫，凶。

象曰：初六鳴豫，志窮凶也。

【天象】天雷发作，大地共鸣。

【天时】豫鸣开始。

【地象】下卦初位。

【地利】不中不正。

【人和】六二中正，九四不中不正。

【人象】“初六”不中不正，又在最低层次；因此，当上面采取刚烈行动的时候，往往首当其冲。所以爻词说：“鳴豫，凶”。“鳴”是发响。“豫”的本义是快乐，在这里是借指刚烈行动。“鳴豫”，就是刚烈行动开始。

【射象】不中不正，遇豫凶险。

六二：介于石，不終日，貞吉。

象曰：不終日，貞吉，以中正也。

【天象】天雷继发，大地谐振。

【天时】豫鸣适中。

【地象】下卦中位。

【地利】中正。

【人和】初六不中不正，六三不中不正，六五中而不正。

【人象】君子在下位，如果以中正的姿态响应上面发起的正当的刚烈行动，那就不着终日惊慌：因为这样做符合君子的贞正，因而必然吉祥。所以爻词说：“介于石，不終日，貞吉”。“介”是居中。“石”是八音之一，在这里借指上面发起的刚烈行动。“介于石”，就是说君子应当以中正的姿态响应自上而下的正当的刚烈行动。

【射象】中正和豫，不用惊慌。

六三：盱豫，悔；遲有悔。

象曰：盱豫有悔，位不當也。

【天象】天雷大作，大地震撼。

【天时】豫鸣震荡。

【地象】下卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】六二中正，九四不中不正，上六正位。

【人象】“六三”不中不正，又在下位，而且最接近正在上面采取刚烈行动的“九四”，因而张惶失措，心中懊悔不已。所以爻词说：“盱豫，悔”。“盱”的本义是张目上视，在这里引申为张惶失措。“悔”，在这里是指懊悔。

君子在下位，如果对上面正在采取的刚烈行动迟迟不作出反应，那就可能会给自己带来灾祸。所以爻词说：“迟有悔”。“迟”是缓慢。“悔”，在这里是指灾祸。

象传说：“盱豫有悔”，是因为“六三”站位不当。

【射象】豫鸣震荡，及时回应。

九四：由豫，大有得，勿疑。朋盍簪？

象曰：由豫，大有得，志大行也。

【天象】天雷猛烈。

【天时】豫鸣在上。

【地象】上卦下位。

【地利】不中不正。

【人和】六三不中不正，六五中而不正，初六不中不正。

【人象】“九四”不中不正，本来形象不佳。但在这一卦，九四是唯一的阳爻，所以“九四”也就象征位置在上且有能力采取刚烈行动的君子。因此，当箭在弦上，不得不发的时候，“九四”当断然采取刚烈行动，不要犹豫不决：这样才能大有所获。所以爻词说：“由豫，大有得，勿疑”。“由”是由于，“得”是获得。“疑”是指犹豫不决。

然而，“九四”单独行动，毕竟不如集体协调一致行动有力。所以爻词说：“朋盍簪？”“朋”是朋友。“盍”是何不。“簪”是用来绾住头发的簪子，在这里借指团结。这一段爻词的含义，就是说在上位

的君子们何不团结起来，共同采取刚烈行动？

【射象】团结一致，豫鸣勿疑。

六五：贞，疾，恒，不死。

象曰：六五贞疾，乘刚也。恒不死，中未亡也。

【天象】天雷趋缓。

【天时】豫鸣末期。

【地象】上卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】九四不中不正，上六正位，六二中正。

【人象】君子在上位采取刚烈行动，只能是为了正当的目的，只能采用正当的方法；一旦发动，就要坚定、迅速，并坚持到底：如此才不会失败。所以爻词说：“贞，疾，恒，不死”。“贞”是正。“贞”还有坚定的含义。“疾”是急速。“恒”是恒定，在这里是指坚持到底。“死”是死亡，在这里借指失败。

【射象】坚贞到底，豫鸣不死。

上六：冥豫，成有渝，无咎。

象曰：冥豫在上，何可长也。

【天象】天雷熄灭。

【天时】豫鸣结束。

【地象】上卦上位。

【地利】正位。

【人和】六五中而不正，六三不中不正。

【人象】刚烈行动，总有一定的时间限制。到了应该结束的时候，君子就应当及时终止行动，并深入总结成败得失：这样才不会有大的过失。所以爻词说：“冥豫，成有渝，无咎”。“冥”是冥间。“冥”还有深入的（思索）的含义。“冥豫”，就是说终止刚烈行动，并作深入的思索、总结。“成”是成功。“渝”是改变。“成有渝”，就是成败得失。

·象传说：到了时候就应当及时终止，因为刚烈行动怎么可以长久进行呢？

【射象】豫鸣终止，总结思索。

【小结】豫卦，讲解刚烈行动。中心思想是刚烈行动应适时而发，既不可鲁莽冒失，也不能迟疑不决；一旦发动，就要坚定、迅速，并坚持到底。

隨 ䷐

三 震下

三 兑上

隨，元，亨，利，貞，無咎。

【天象】随卦，上卦为兑为云，下卦为震为雷；雷是由于云的碰撞而产生，因此雷总是跟随着云。所以这一卦取名为随卦。“随”是跟随的意思。

【人象】这一卦，上卦为兑为云，下卦为震为雷；同为天阳，象征君子。因为兑卦的位置在上，所以象征品德高尚的君子；震卦的位置在下，象征品德稍低的君子。因此，随卦就是象征君子跟随品德比自己更高的君子。所以这一卦取名为随卦。“随”是跟随的意思。

君子跟随他人，当因此而完善“元、亨、利、貞”四德，才不会有大的过失。所以卦词说：“隨，元、亨、利、貞，無咎”。

象曰：隨，剛來而下柔，動而說，隨。大、亨、貞，無咎，而天下隨時。隨時之義大矣哉！

君子禀赋阳刚而又谦卑，下而震动而上面欢悦，这就是随卦的象征。跟随他人，应当因此而具备博大、亨通、贞正的德性，才不会有大的过失；所以天下的人事万物，都要随着时间而运动。由此可见，随着时间而运动的意义，真是太伟大了！

象曰：澤中有雷，隨；君子以響晦入宴息。

泽中有雷，这就是随卦的象征；君子观察到这种天象，到了晚

上,就应该随时休息。

初九:官有渝,贞吉。出門交有功。

象曰:官有渝,從正吉也。出門交有功,不失也。

【天象】雷随云生。

【天时】随时而生。

【地象】下卦初位。

【地利】正位。

【人和】六二中正,九四不中不正。

【人象】潜龙在下,随时生长;只要坚守贞正,必然吉祥。所以爻词说:“官有渝,贞吉”。“官”是感觉器官,在这里借指“初九”。“渝”是改变。“官有渝”,就是说“初九”随着时间的推移而生长变化。“贞”是正。

潜龙外出,应当结交那些品德高尚的正人君子。所以爻词说:“出門交有功”。“交”是交流。“功”是功勋。“有功”,就是有功勋的人,在这里借指品德高尚的正人君子。

【射象】随时而生,守正而吉。

六二:系小子,失丈夫。

象曰:系小子,弗兼與也。

【天象】雷随云长。

【天时】随时而长。

【地象】下卦中位。

【地利】中正。

【人和】初九正位,六三不中不正,九五中正。

【人象】“六二”在下中正,象征君子随时而长。此时如果“六二”与那些比自己的品德都还更低的小人绑在一起,那就会错过追随正人君子的时机。所以爻词说:“系小子,失丈夫”。“系”是绑。“子”的本义是婴儿。“小子”,在这里是喻指比“六二”品德更低的小人。“失”是错过。“丈夫”是指成年男子,在这里借指正人君子。

象传说：如果密切联系小人，那就不能兼与正当的追随。

【射象】随时而长，勿系小子。

六三：系丈夫，失小子。随有求，得；利居贞。

象曰：系丈夫，志舍下也。

【天象】雷随云动。

【天时】随时而动。

【地象】下卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】六二中正，九四不中不正，上六正位。

【人象】如果追随正人君子，那自然就会疏远小人。所以爻词说：“系丈夫，失小子”。

追随正人君子，将会得到自己寻找的东西。所以爻词说：“随有求，得”。“求”是寻找。“得”是得到。

追随正人君子，只能采用正当的方法。所以爻词说：“利居贞”。“居”的本义是坐，在这里引申为采用。“贞”是正。

【射象】随时而动，疏远小人。

九四：随有获，贞凶。有孚，在道以明，何咎？

象曰：随有获，其义凶也。有孚在道，明功也。

【天象】雷随云上。

【天时】随时而上。

【地象】上卦下位。

【地利】不中不正。

【人和】六三不中不正，九五中正，初九正位。

【人象】“九四”不中不正，本来形象不佳。但因其位置在上，因而自觉或不自觉地成为他人追随的目标，并因此而有所收获。然而这样的收获却不是好事，因为最终会让人产生上当受骗的感觉。因此，即使“九四”并无邪恶用心，也仍然会遇到凶险。所以爻词说：“随有获，贞凶”。“获”是得到。“贞”是结果。

因此，君子升到上位以后，一定要注意改善自己的形象，将自己的孚信建立在正道上；对人处事，光明正大。这样一来，就可以让人追随而不会有大的过失了。所以爻词说：“有孚，在道以明，何咎？”“道”是道路，在这里特指正道。“以”是介词，意为用。“明”的本义是明亮，在这里引申为光明正大。“何”是疑问代词，意为为什么。“何咎”，就是说那里有什么过失呢？

【射象】随时而上，光明正大。

九五：孚于嘉，吉。

象曰：孚于嘉，位正中也。

【天象】雷随云震。

【天时】随时而孚。

【地象】上卦中位。

【地利】中正。

【人和】九四不中不正，上六正位，六二中正。

【人象】“九五”在上中正，因而成为众人追随的目标。但“九五”也仍须使自己的孚信趋于完美，才能吉利。所以爻词说：“孚于嘉，吉”。“嘉”是美好的。

【射象】君子遇随，完善孚信。

上六：拘系之，乃從維之。王用亨于西山。

象曰：拘系之，上窮也。

【天象】雷随云去。

【天时】随时而极。

【地象】上卦上位。

【地利】正位。

【人和】九五中正，六三不中不正。

【人象】“上六”在上正位，象征品德极为高尚的正人君子。因此，“上六”自然会成为众人追随的目标。如果“上六”谦逊，则有可能被他人强制性地推崇。所以爻词说：“拘系之，乃從維之”。“拘”

是束缚。“系”是连接,在这里是特指被人推崇。“之”是第三人称代词。“乃”是副词,意为于是。“從”是顺从。“維”是维系。这一段爻词的含义,就是说“上六”由于被众人强制性地推崇,于是才不得不顺从而维系。

“王用亨于西山”是《易经》作者所举的例。“王”指武王。“用”是使用。“亨”是亨通。“于”是介词。“西山”是指西岐。这一段爻词,是说武王当年在西岐被各路诸侯推举为伐纣首领;武王再三推辞,最后不得不从命。

整个这一段爻词,喻示当君子的品德趋于至善至美之时,必然会有众人追随。正如雷永远追随云一样,人民群众永远追随品德高尚的正人君子。

【射象】德高众随,自然规律。

【小结】随卦,讲解追随的原则。中心思想是君子应当追随品德高尚的正人君子;而一旦为他人追随,则应当进一步完善自己的品德,以达到更高的境界。

蠱 ䷑ 巽下
 艮上

蠱,元,亨。利涉大川。先甲三日,后甲三日。

【天象】蠱卦,上卦为艮为山,下卦为巽为风为木;木落山下,日久必然会腐败。所以这一卦取名为蠱卦。“蠱”是陈谷中所生的虫,在这里是借指腐败。

山下起风,木落山下,这是秋天开始时的景象:这也是大自然元始的运动变化。所以卦词说:“蠱,元,亨”。

【人象】这一卦,上卦为艮为山,象征少男;下卦为巽为风,象征长女。长女嫁少男,这是人类社会自古就有的一种腐败现象。所以这一卦取名为蠱卦。“蠱”是陈谷中所生的虫,在这里是借指腐败。

天下腐败，这是人类社会发生的大的变化。所以卦词说：“蠱，元，亨”。“元”，在这里是大的意思。

当一个地方的腐败发展到了非常严重的时候，往往容纳不下正人君子。因而正人君子有时也只好逃避。所以卦词说：“利涉大川”。

反对腐败，开始的时候往往充满艰辛；但若持之以恒，最后一定能促进社会风气好转，促进人类进步。所以卦词说：“先甲三日，后甲三日”。“甲”是天干的第一位。“先甲三日”，就是辛日。“后甲三日”，就是丁日。“辛”的本义是辣。“丁”的本义是健壮。这一段卦词，从哲学的角度讲，就是说反对腐败，一开始总是充满辛酸苦辣；但如果坚持到底，人类就会因此而健壮。

彖曰：蠱，剛上而柔下，巽而止，蠱。蠱，元，亨，而天下治也；利涉大川，往有事也。先甲三日，后甲三日，終則有始，天行也。

阳刚在上而阴柔在下，下面起风而上面阻止，这就是蠱卦的象征。卦词说：“蠱，元，亨”，这是说天下需要治理；“利涉大川”，是因为君子有时不得不逃避腐败；“先甲三日，后甲三日”，这是说反对腐败，坚持到底，社会就将开始出现新的面貌，这是自然规律。

象曰：山下有風，蠱；君子以振民育德。

山下有风，这就是蠱卦的象征；君子观察到这种天象，就应该振奋人民的精神，培育良好的道德。

初六：幹父之蠱，有子考，無咎。厲，終吉。

象曰：幹父之蠱，意承考也。

【天象】山下起风。

【天时】腐败始生。

【地象】下卦初位。

【地利】不中不正。

【人和】九二中而不正，六四正位。

【人象】在腐败刚刚开始，还不太严重的时候，君子应采取有

力措施,及时加以纠正,才能避免大的过失。所以爻词说:“幹父之蠱,有子考,无咎”。“幹”是才干。“父”的本义是父亲,在这里借指前辈。“之”相当于“的”。“蠱”是腐败。“父之蠱”,就是前辈的腐败。“子”是晚辈。“考”是完成。这一段爻词的含义,就是说在腐败刚开始的时候,晚辈应该、也有能力纠正前辈所造成的腐败,这样做不会有大的过失。

纠正前辈的腐败,往往会使前辈误会,并因而使晚辈面临危厉。但反对腐败毕竟符合道义,因此最终结果必然吉祥。所以爻词说:“厲,終吉”。

象传说:纠正前辈的腐败,并不是跟前辈过不去,而是为了更好地继承前辈开创的事业。

【射象】 蠱不可长。

九二:幹母之蠱,不可貞。

象曰:幹母之蠱,得中道也。

【天象】 山下风大。

【天时】 腐败明显。

【地象】 下卦中位。

【地利】 中而不正。

【人和】 初六不中不正,九三正位,六五中而不正。

【人象】 当腐败已经比较明显的时候,反对和纠正腐败就更加困难。而“九二”位置在下,中而不正,自身形象也不是很好,因此腐败分子往往不能允许“九二”对腐败作过于严厉的指责。所以爻词说:“幹母之蠱,不可貞”。“母”的本义是母亲,在这里也是借指前辈。“可”是允许。“貞”是坚定,在这里引申为严厉。

【射象】 反对腐败,先正自身。

九三:幹父之蠱,小有悔,无大咎。

象曰:幹父之蠱,終無咎也。

【天象】 山下风烈。

【天时】腐败加剧。

【地象】下卦上位。

【地利】正位。

【人和】九二中而不正，六四正位，上九不中不正。

【人象】“九三”正位，象征位置在下的正人君子。当腐败加剧的时候，象“九三”这样的正人君子在下位反对腐败，最多只有小小的悔吝，不会有很大的过失。所以爻词说：“幹父之蠱，小有悔，无大咎”。“悔”是懊悔、灾祸的意思。“大咎”，就是很大的过失。

【射象】反对腐败，小悔无咎。

六四：裕父之蠱，往見吝。

象曰：裕父之蠱，往未得也。

【天象】风吹上山。

【天时】腐败上升。

【地象】上卦下位。

【地利】正位。

【人和】九三正位，六五中而不正，初六不中不正。

【人象】在上位的君子如果对腐败采取宽容的态度，那就难免会有同流合污之嫌；长此以往，必然会给君子带来耻辱。所以爻词说：“裕父之蠱，往見吝”。“裕”是宽，在这里特指宽容。“裕父之蠱”，就是对腐败采取宽容的态度。

象传说：君子如果“裕父之蠱”，那么以后就不会有收获。

【射象】反对腐败，旗帜鲜明。

六五：幹父之蠱，用譽。

象曰：幹父用譽，承以德也。

【天象】山头风大。

【天时】天下腐败。

【地象】上卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】六四正位，上九不中不正，九二中而不正。

【人象】君子升到“五”位，就理所当然地肩负有防止社会腐败的重任。因此，君子在领导岗位上，首先自己就不能腐败，才能用清廉的美名为社会树立起正确的榜样，从而防止社会腐败。所以爻词说：“幹父之蠱，用譽”。“用”是使用。“譽”是美名。

象传说：君子用清廉的美名来反对腐败，才能继承和发扬前辈的优良品德。

【射象】反对腐败，自身廉洁。

上九：不事王侯，高尚其事。

象曰：不事王侯，志可則也。

【天象】山顶风狂。

【天时】极端腐败。

【地象】上卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】六五中而不正，九三正位。

【人象】在天下极端腐败，已无可救药的时候，正人君子往往就不再从事君王的政务，而去做隐士。但即使在此时，他们也会洁身自好，并不会趁机捞一把。所以爻词说：“不事王侯，高尚其事”。这一段爻词后来成为赞美隐士的名言。

象传说：君子“不事王侯”，洁身自好，这样的志向可以效法。

【射象】反对腐败，洁身自好。

【小结】蠱卦，讲解反对和防止腐败的原则。中心思想是蠱不可长，即纠正腐败要及早进行，不要让腐败发展到不可收拾的地步。

臨 三 兑下
三 坤上

臨，元，亨，利，貞。至于八月有凶。

【天象】臨卦，上卦为坤为地为地阴，下卦为兑为云为天阳。天地相交，春天就会到来。所以这一卦取名为臨卦。“臨”是到的意思。

这一卦也是十二消息卦之一，象征农历十二月。虽然这时还是寒冬腊月，但春天就快要来临了。因此这一卦的天象，具备“元、亨、利、貞”四德。所以卦词说：“臨，元、亨、利、貞”。

然而大自然总是在不断地运动。到了八月中秋，又变成天地不交，万物萧条。所以卦词说：“至于八月有凶”。“至”是到达。“于”是介词。

【人象】这一卦，上卦为坤为地为地阴，象征人民；下卦为兑为云为天阳，象征君子。君子到人民中去，与人民交往，人类社会的泰吉就会到来。所以这一卦取名为臨卦。“臨”是到的意思。

君子到人民中去，与人民交往，应该始终坚持“元、亨、利、貞”四德，才能真正与人民群众融合，从而促进社会安泰的来临。所以卦词说：“臨，元、亨、利、貞”。

君子到人民中去，与人民交往，应该持之以恒，才能使社会长久安泰。否则，就会象自然界的气候一样反复否泰。所以卦词说：“至于八月有凶”。这一段卦词，喻示君子如果不再到人民中去，不再与人民交往，那就会象到了八月中秋天地不交一样，再次使社会面临凶险。

彖曰：臨，剛臲而長。說而順，剛中而應，大亨以正，天之道也。至于八月有凶，消不久也。

臨卦，象征阳刚正逐渐成长。下面欢悦，上面和顺；阳刚适中而有接应，元始、亨通、贞正，这正是大自然的规律。到了八月又有凶险，这是因为阳刚的增长不能持续太久的缘故。

象曰：澤上有地，臨；君子以教思无窮，容保民无疆。

泽上有地，这就是臨卦的象征；君子观察到这种天象，就应当无穷无尽地教导人民，启发他们的智慧；这样或许可以安定人民于

无限。

初九：咸臨，貞吉。

象曰：咸臨貞吉，志行正也。

【天象】云降下地。

【天时】临之于下。

【地象】下卦初位。

【地利】正位。

【人和】九二中而不正，六四正位。

【人象】如果在上位的君子都普遍自愿地到人民中去，与人民做知心朋友，那就不仅是人民的吉利，而且会使君子自己也吉利，即整个社会都会因此而泰吉。所以爻词说：“咸臨，貞吉”。“咸”是普遍的意思。“貞”是结果。

象传说：“咸臨貞吉”，是因为君子到人民中去，与人民交往，符合君子的正道。

【射象】臨之于下，社会泰吉。

九二：咸臨，吉，无不利。

象曰：咸臨，吉无不利，未順命也。

【天象】雷震下地。

【天时】临之于中。

【地象】下卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】初九正位，六三不中不正，六五中而不正。

【人象】“九二”象征正在“五”位的君子自上而下，来到人民群众之中，与人民心心相印。如果这是一种普遍现象，那当然吉无不利。所以爻词说：“咸臨，吉，无不利”。

象传说：“咸臨，吉无不利”，这是因为君子自上而下，来到人民之中，并未顺着以往那种命令式的方式行事。

【射象】臨之于中，吉无不利。

六三：甘臨，无攸利。既憂之，無咎。

象曰：甘臨，位不當也。既憂之，咎不長也。

【天象】 云浮地上。

【天时】 临而不下。

【地象】 下卦上位。

【地利】 不中不正。

【人和】 九二中而不正，六四正位，上六正位。

【人象】 君子与人民交往，如果临而不下，即不深入人民之中，而只是临浮于表面，那么，即使口头上有一些美好动听的言辞，也不会给人民和自己带来实际利益。所以爻词说：“甘臨，无攸利”。“甘”是美好、动听。

因此，只有当君子完全认识到了“甘臨”的危害，并迅速改正，才能避免大的过失。所以爻词说：“既憂之，无咎”。“既”的本义是尽，在这里引申为完全。“憂”是担忧。“之”是指示代词，在这里是指“甘臨”的危害。

【射象】 临而不下，如同未临。

六四：至臨，無咎。

象曰：至臨無咎，位當也。

【天象】 雷震于上。

【天时】 临而迅速。

【地象】 上卦下位。

【地利】 正位。

【人和】 六三不中不正，六五中而不正，初九正位。

【人象】 “六四”在上正位，象征位置在上。与人民距离最近的正人君子。因此，“六四”往往能以最快的速度到人民中去，因而得以避免大的过失。所以爻词说：“至臨，无咎”。“至”是最，在这里是特指最快的速度。

【射象】 临而迅速，自然无咎。

六五：知臨，大君之宜，吉。

象曰：大君之宜，行中之謂也。

【天象】地阴上升。

【天时】以知而臨。

【地象】上卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】六四正位，上六正位，九二中而不正。

【人象】君子走上领导岗位，不仅应该知道必须到人民中去，而且还须明白应将知识和智慧带给人民群众：这才是君子适宜的行为，才能吉利。所以爻词说：“知臨，大君之宜，吉”。“知”的本义是知道；“知”又通“智”，即智慧。“大君”，本指帝王，在这里是借指走上领导岗位的君子。“宜”是适宜。

【射象】以知而臨，造福人民。

上六：敦臨，吉，无咎。

象曰：敦臨之吉，志在内也。

【天象】地阴升天。

【天时】臨之以厚。

【地象】上卦上位。

【地利】正位。

【人和】六五中而不正，六三不中不正。

【人象】君子如果始终坚持到人民群众中去，并以厚道的品德与人民相处，则必然会吉利而无大的过失。所以爻词说：“敦臨，吉，无咎”。“敦”是厚道的意思。

【射象】臨之以厚，吉而无咎。

【小结】臨卦，讲解君子必须到人民群众中去。中心思想是君子必须及时到群众中去，以厚道的品德与人民心心相印，把知识和智慧带给人民群众。

觀 三 坤下
三 巽上

觀，盥而不薦，有孚颙若。

【天象】觀卦，上卦为巽为风，下卦为坤为地。风从地生，似乎也想升到天空去观察大自然。所以这一卦取名为觀卦。“觀”是观察的意思。

这一卦也是十二消息卦之一，象征农历八月。

【人象】这一卦，上卦为巽为风，象征长女；下卦为坤为地，象征母亲。长女离开母亲的怀抱，升到更高的位置上，才能观察整个世界。所以这一卦取名为觀卦。“觀”是观察的意思。

君子观察社会，社会也观察君子。因此，君子应当跳出自我，站在更高的地方观察自己，以便早一点发现自己的缺点和错误，并及时改正：这样才能孚信于社会。

“盥”是洗手。“而”是连词。“薦”是祭祀时奉献祭品。“不薦”，是指祭祀还没有开始。“颙”是大的样子。“若”是助词。“盥而不薦，有孚颙若”，是说古人在祭祀开始前洗手的时候，就象正在祭祀一样虔诚而恭敬，因而大有孚信。整个这一卦的卦词，则是喻指君子在被社会观察之前，就应当严肃认真地观察自己，及早改正缺点错误，才能大有孚信。

彖曰：大觀在上，順而巽，中正以觀天下。觀，盥而不薦，有孚颙若，下觀而化也。觀天之神道，而四時不忒。聖人以神道設教，而天下服矣。

大的观察必须站在高处，而且还要和顺、谦逊、中正：这样才能观察天下。卦词说：“觀，盥而不薦，有孚颙若”，这是说君子应该首先自我观察，及时改正自己的缺点错误。而下面的人民观察到君子的高尚品德之后，才会被感化。观察大自然的神秘，就会发现四时循环，没有偏差。所以圣人以自然规律设立教化，因而天下的人民自然会信服。

象曰：風行地上，觀；先王以省方觀民設教。

风行地上，这就是觀卦的象征；古代圣明的君王观察到这种天象，就省视四面八方，观察各地民情，分别设立不同的教化。

初六：童觀；小人無咎，君子吝。

象曰：初六童觀，小人道也。

【天象】 风育地下。

【天时】 观察在下。

【地象】 下卦初位。

【地利】 不中不正。

【人和】 六二中正，六四正位。

【人象】 “初六”不中不正，又在最低位置，因此观察问题往往象儿童一样十分幼稚。这正是小人之辈的基本特征之一。如果君子也象“初六”那样观察问题，则大为不妥。所以爻词说：“童觀；小人无咎，君子吝”。“童”是儿童。“咎”是责怪。“童觀；小人无咎”，就是说小人之辈象儿童那样观察问题，无法责怪。

象传说：“初六”观察问题就如同儿童一般，这正是小人的道路。

【射象】 童稚观察，君子之吝。

六二：窺觀，利女貞。

象曰：窺觀女貞，亦可醜也。

【天象】 风育地中。

【天时】 观察进步。

【地象】 下卦中位。

【地利】 中正。

【人和】 初六不中不正，六三不中不正，九五中正。

【人象】 “六二”中正，观察问题的能力比“初六”有所提高。但因位置在下，所以“六二”观察问题仍然难免会有片面性。因此，“六二”应该特别注意谦逊，不要固执己见。这才符合君子的贞正，

才有利于观察透彻。所以爻词说：“窺觀，利女貞”。“窺”是从小孔或縫隙里看；这必然看不全面。“窺觀”，是指“六二”看问题有片面性。“利女貞”，与坤卦卦词“利牝马之貞”的含义类似。“女”的本义是妇女，在这里是借指谦逊。“利女貞”的含义，就是说“六二”应该象妇女那样谦逊，才符合贞正，才有利于观察。

【射象】谦逊观察，才能进步。

六三：觀我生，進退。

象曰：觀我生進退，未失道也。

【天象】风生地上。

【天时】观察仔细。

【地象】下卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】六二中正，六四正位，上九不中不正。

【人象】在“三”这个位置上，每每凶多吉少。君子若处此位，则应当仔细观察影响自己生存的每一方面，以发扬优点，改正缺点：这样就可以进退自如了。所以爻词说：“觀我生，進退”。“生”是生存的意思。

这一段爻词，也可以看作是对乾卦九三爻词的一种解释。

【射象】仔细观察，以定进退。

六四：觀國之光，利用賓于王。

象曰：觀國之光，尚賓也。

【天象】地风上升。

【天时】观察在上。

【地象】上卦下位。

【地利】正位。

【人和】六三不中不正，九五中正，初六不中不正。

【人象】观察某一具有代表性的局部，往往就可以大致观察到那个整体。因此，君子可以利用作为君王贵宾的机会，观察君王的

面貌,从而判断整个国家是否光明。所以爻词说:“觀國之光,利用賓于王”。“光”是光明。“賓”是贵宾。“王”是君王。

【射象】局部观察,粗知整体。

九五:觀我生,君子無咎。

象曰:觀我生,觀民也。

【天象】地风升天。

【天时】观而中正。

【地象】上卦中位。

【地利】中正。

【人和】六四正位,上九不中不正,六二中正。

【人象】君子走上领导岗位,更要严格观察自己,随时检点自己的言行,以免给国家、社会、民族和人民造成损失:这才符合正人君子的品德。所以爻词说:“觀我生,君子无咎”。“我”在这里是特指“九五”。

象传说:“九五”自我观察,则应该观察民众对自己的看法。

【射象】升上五位,观而中正。

上九:觀其生,君子無咎。

象曰:觀其生,志未平也。

【天象】风升天顶。

【天时】观察升华。

【地象】上卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】九五中正,六三不中不正。

【人象】跳出自我,观察升华。君子若能跳出自我,以“我不是我,我非我”的超脱来观察自我,那就能避免“老子总是对的”这种许多确实很聪明的君子都经常犯的错误。所以爻词说:“觀其生,君子无咎”。“其”本来是第三人称代词,在这里是《易经》作者使用的一种借代手法,即“我若是他”。“生”是指一生。“觀其生”,就是

说君子应该跳出自我，以“我若是他”的超脱来观察自己。

【射象】观无止境。

【小结】观卦，讲解君子观察问题的原则与方法。中心思想是观察问题必须站得高，才能看得远；观察世界永远没有止境。

噬嗑 三 震下
三 离上

噬嗑，亨。利用狱。

【天象】噬嗑卦，上卦为离为火，下卦为震为雷。火与雷都具备巨大的能量。火与雷同行，摧枯拉朽，威力无比，就好像是大自然发出的欢笑。所以这一卦取名为噬嗑卦。“噬”是咬；“嗑”是笑声。“噬嗑”，从字面上讲，就是咬而欢笑；这是形容火与雷同行的声势。

火与雷同行，这是大自然的运动变化。所以卦词说：“噬嗑，亨”。

【人象】这一卦，上卦为离为火，下卦为震为雷；同为天阳，象征君子。阳刚君子顺次排列，本属正常。但有时也会因此而产生隔阂。消除隔阂，人间才会充满欢笑。所以这一卦取名为噬嗑卦。“噬”的本义是咬，在这里引申为消除，即消除隔阂。“嗑”是笑声。“噬嗑”，就是消除隔阂而欢笑。

消除隔阂，君子的事业才能亨通发达，社会才能顺利前进。所以卦词说：“噬嗑，亨”。

有些时候，当君子与君子之间，或者说人与人之间的隔阂已经太深，矛盾已经激化，则往往不得不利用监狱来消除隔阂。所以卦词说：“利用狱”。这就是说，设置监牢的目的，是为了消除人类之间的隔阂，以达到同一性，即遵守同样的道德规范，并不是为了整人。

彖曰：颐中有物，曰噬嗑；噬嗑而亨。刚柔分，动而明，雷电合

而章。柔得中而上行；雖不當位，利用獄也。

噬嗑卦，象征口中含有東西；將這隔閡消除，就會亨通。下面陽剛而上面相對溫柔，下面在動而上面光明，就象雷電相合而更顯威力。噬嗑卦，又象征陰柔得中而又升到上位；雖其位置不當，但可以利用監獄來加以消除。

象曰：雷電，噬嗑；先王以明罰勅法。

雷電相合，這就是噬嗑卦的象征；古代聖明的君王觀察到這種天象，就使刑罰清明，法律端正。

初九：履校滅趾，無咎。

象曰：履校滅趾，不行也。

【天象】天雷發作。

【天時】隔閡始生。

【地象】下卦初位。

【地利】正位。

【人和】六二中正，九四不中不正。

【人象】在隔閡剛剛產生的時候，只有採取行之有效的措施加以消除，才能避免大的過失。所以爻詞說：“履校滅趾，無咎”。“履”是鞋。“校”是刑具。“履校”，就是腳鐐。“滅”的本義是熄滅，在這裡引申為停止。“趾”是腳。“履校滅趾”，從字面上講，就是說帶上腳鐐，腳就不能行走；這裡喻指在隔閡始生時，若採取有效措施加以消除，隔閡就不会發展。

【射象】隔閡始生，及早噬嗑。

六二：噬膚滅鼻，無咎。

象曰：噬膚滅鼻，乘剛也。

【天象】天雷繼發。

【天時】隔閡明顯。

【地象】下卦中位。

【地利】中正。

【人和】初九正位，六三不中不正，六五中而不正。

【人象】在隔阂已经明显的时候，若采取有力措施，一般都能够消除隔阂；虽然这样做可能会带来一点小小的损失，但却可以避免更大的过失。所以爻词说：“噬膚滅鼻，无咎”。“噬”是咬。“膚”是皮肤。“滅”的含义同初九爻词中的“滅”相同。“噬膚滅鼻”，从字面上讲，就是说咬伤了皮肤，但未伤及鼻子；这是喻指在隔阂已经明显的时候，若采取有力措施加以消除，虽然也许会有一些小的损失，但却能避免更大的过失。

【射象】隔阂明显，及时噬嗑。

六三：噬腊肉，遇毒。小吝，无咎。

象曰：遇毒，位不當也。

【天象】天雷势弱。

【天时】隔阂加深。

【地象】下卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】六二中正，九四不中不正，上九不中不正。

【人象】在隔阂已经加深的时候，若想消除之，必然会遇到麻烦。所以爻词说：“噬腊肉，遇毒”。“遇”是遇到。这一段爻词，从字面上讲，就是说咬腊肉的时候，遇到腊肉有毒；这是喻指在隔阂已经加深时再去消除，必然会遇到麻烦。

但是，即使在此时消除隔阂会给君子带来一点小小的耻辱，君子也不能放弃这种努力；因为只有努力消除隔阂，才能避免更大的过失。所以爻词说：“小吝，无咎”。

【射象】隔阂加深，更应噬嗑。

九四：噬乾肺，得金矢。利艱貞，吉。

象曰：利艱貞，吉，未光也。

【天象】天下燃火。

【天时】隔阂在上。

【地象】上卦下位。

【地利】不中不正。

【人和】六三不中不正，六五中而不正，初九正位。

【人象】“九四”虽然位置在上，却不中不正，形象不佳。因此，“九四”一旦与下面的人民或君子产生隔阂，往往很难消除。所以爻词说：“噬乾肺，得金矢”。“乾”通“干”。“肺”是带骨的干肉。“金矢”是金属制作的箭。这一段爻词，从字面上讲，就是说咬干肉的时候，咬到了金属箭头；这是喻指“九四”与他人的隔阂很难消除。

然而，放下面子，主动消除与他人的隔阂，才是“九四”的贞正。虽然这样做十分困难，但最终结果必然吉利。所以爻词说：“利艱貞，吉”。“艱”的本义是艰难。“貞”是正。“利艱貞”，从字面上讲，就是利于在艰难中守正；在这里是喻指“九四”应放下面子，主动与他人修好，才符贞正。

【射象】隔阂在上，噬嗑艰难。

六五：噬乾肉，得黄金。贞厲，无咎。

象曰：贞厲无咎，得當也。

【天象】天火转阴。

【天时】隔阂上顶。

【地象】上卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】九四不中不正，上九不中不正，六二中正。

【人象】君子升上“五”位，往往会自觉或不自觉地产生产生“老子有权就有理”的想法，并因此而与他人不和。这样的隔阂一旦产生，每每极难消除。所以爻词说：“噬乾肉，得黄金”。“得”是获得。“黄”的本义是黄色，在这里特指发黄。这一段爻词，从字面上讲，就是说咬干肉的时候，咬到了已经发黄的金属箭头；这是喻指“六五”与他人隔阂太深，极难消除。

因此，“六五”应当认识到问题的严重性，并严肃认真地设法消除与他人的隔阂，才能避免更大的过失。所以爻词说：“贞厲，无咎”。“贞”是正。“厲”是严肃。“贞厲”，在这里作严肃认真讲。

【射象】隔阂太深，噬嗑贞厉。

上九：何校滅耳，凶。

象曰：何校滅耳，聰不明也。

【天象】火上天顶。

【天时】极端隔阂。

【地象】上卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】六五中而不正，六三不中不正。

【人象】“上九”不中不正，象征君子与社会的隔阂已走向极端。此时若要消除隔阂，就不得不采取极端措施。隔阂发展到这种地步，当然凶险。所以爻词说：“何校滅耳，凶”。“何”是扛。“校”是刑具。“滅”是消失。“何校滅耳”，从字面上讲，就是肩上扛着拘束手和头的刑具，把耳朵都磨掉了，这是喻指“上九”与社会隔阂太深，因而被处以刑法。

象传说：“何校滅耳”，是因为“上九”自以为很聪明，结果却招来灭耳之灾。

【射象】极端隔阂，必然凶险。

【小结】噬嗑卦，讲解消除人类之间的隔阂的必要性。中心思想是应当及早消除隔阂，不要让隔阂发展到极端。

賁 ䷖ 離下
三 艮上

賁，亨。小利有攸往。

【天象】賁卦，上卦为艮为山为地阴，下卦为離为日为火为天阳；山下有火，这是大自然的修饰。所以这一卦取名为賁卦。“賁”

是修飾的意思。

日落西山，這是大自然的運動變化。所以卦詞說：“賁，亨”。

【人象】這一卦，上卦為艮為山為地陰，象徵人民；下卦為離為火為天陽，象徵君子。君子與人民交往，應該適當修飾。所以這一卦取名為賁卦。“賁”是修飾的意思。

君子適當修飾，再與人民交往，這有利於君子的事業亨通發達。所以卦詞說：“賁，亨”。

然而，僅僅修飾，並不能保證君子的事業一定能成功。所以卦詞說：“小利有攸往”。這就是說，就修飾而言，對君子所起的作用只有“小利”。

象曰：賁亨，柔來而文剛，故亨。分剛上而文柔，故小利有攸往，天文也；文明以止，人文也。觀乎天文，以察時變；觀乎人文，以化成天下。

賁卦，象徵君子溫柔地來到人民之中，既文明而又剛健，故而亨通。陽剛雖然位置在上，但經過修飾之後顯得既文明而又溫柔，所以小利有所前往，這是效法上天的文飾；舉止文明，這就是人类的文明。觀察上天的文飾，就能察覺四時變化；觀察人类的文明，則可以教化天下。

象曰：山下有火，賁；君子以明庶政，無敢折獄。

山下有火，這就是賁卦的象徵；君子觀察到這種天象，就應當始終使政治廉明，而不輕易地製造冤假錯案。

初九：賁其趾，舍車而徒。

象曰：舍車而徒，義弗乘也。

【天象】山下燃火。

【天時】賁飾于下。

【地象】下卦初位。

【地利】正位。

【人和】六二中正，六四正位。

【人象】君子若自上而下，深入人民之中，那就必须彻底改善形象，才能真正与人民融为一体。所以爻词说：“賁其趾，舍車而徒”。“趾”是脚。“舍”是放弃。“徒”是步行。这一段爻词，从字面上讲，就是说为了显示脚上的修饰，放弃乘车而步行；这是喻指当君子自上而下的时候，不能处处显示自己高人一等，才符合君子适当的賁饰。

【射象】自上而下，賁饰彻底。

六二：賁其須。

象曰：賁其須，與上興也。

【天象】山火光明。

【天时】賁饰明显。

【地象】下卦中位。

【地利】中正。

【人和】初九正位，九三正位，六五中而不正。

【人象】君子自上而下，虽然应当入乡随俗，但也不能不修边幅。所以爻词说：“賁其須”。“須”是胡子。“賁其須”，就是说君子自上而下，连胡子都应该适当修饰，以免面容邈邈。

【射象】賁饰胡须，以免邈邈。

九三：賁如濡如，永貞吉。

象曰：永貞之吉，終莫之陵也。

【天象】山火明亮。

【天时】賁饰上升。

【地象】下卦上位。

【地利】正位。

【人和】六二中正，六四正位，上九不中不正。

【人象】君子若以平易近人的修饰与人民交往，则必然会使自己与人民的关系融洽。君子若能永远如此，那就永远合于贞正，因而永远吉利。所以爻词说：“賁如濡如，永貞吉”。“濡”是柔软。

“如”是形容词词尾。“賁如皤如”，就是说君子把自己修饰得平易近人，和蔼可亲。

象传说：“永贞之吉”，是因为君子平易近人，最终并不会因此而使尊严受到侵犯。

【射象】平易近人，贲饰上升。

六四：賁如皤如，白马翰如，匪寇婚媾。

象曰：六四當位，疑也。匪寇婚媾，終无尤也。

【天象】火照山腰。

【天时】贲饰在上。

【地象】上卦下位。

【地利】正位。

【人和】九三正位，六五中而不正，初九正位。

【人象】君子在上位，应当及时到人民群众中去。当然不是去作掳掠人民的盗寇，而是去与人民结合。这才是君子纯洁的贲饰。

“皤”的本义是白色，在这里借指纯洁。“翰”是山鸡。“翰如”，是指象山鸡那样飞奔。“賁如皤如，白马翰如，匪寇婚媾”，是说“六四”为了贲饰纯洁而乘上白马，象山鸡那样飞奔而去：这是去与人民结合，不是去做盗寇。

象传说：“六四”虽然当位，但应该如何修饰，心中也有疑虑；如果及时与人民结合而不掳掠人民，那么最终就不会有过错了。

【射象】贲饰纯洁，心中无疑。

六五：賁于丘園，束帛戔戔；吝，終吉。

象曰：六五之吉，有喜也。

【天象】火照山头。

【天时】贲饰升高。

【地象】上卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】六四正位，上九不中不正，六二中正。

【人象】君子走上领导岗位，应当以辛勤工作、朴素节俭为贲饰。尽管这可能会被某些人看成是一种耻辱，但如果所有身在“五”位的君子都如此修饰，那将必然会给整个社会都带来吉利。

“丘”是土山。“園”是果园。“束”是捆。“帛”是丝织品的总称，在这里借指服饰。“茝茝”是指微薄。“賁于丘園，束帛茝茝；吝，終吉”，就是说身着简朴、微薄的服装，在山丘林园里辛勤劳动，这样的贲饰在某些身在“五”位的君子看来，简直是一种耻辱；但如果所有肩负领导职责的君子都如此贲饰，那么最终的结果，必然会使整个社会都吉利。

这一段爻词，也可以看作是对乾卦九五爻词“飛龍在天，利見大人”的一种解释。

【射象】贲饰清廉，社会吉利。

上九：白賁，无咎。

象曰：白賁无咎，上得志也。

【天象】火映山顶。

【天时】贲饰升华。

【地象】上卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】六五中而不正，九三正位。

【人象】贲饰升华，洁白无瑕。如果君子不论品德有多高，功劳有多大，都始终把自己看作是人类社会中的普通一员，因而言行之中没有居功自傲、盛气凌人的表露，那就是君子至高至尚、至纯至白的修饰。这当然可以避免大的过失。所以爻词说：“白賁，无咎”。“白”是纯洁的意思。

【射象】亢龙用九，贲饰升华。

【小结】賁卦，讲解君子的修饰。中心思想是君子只有始终坚持修饰，改善自己的形象，才能与人民融为一体；而所谓修饰，并不是装模作样，而是要有实实在在的具体行动。

剥 ䷖ 坤下
艮上

剥，不利有攸往。

【天象】剥卦，上卦为艮为山，下卦为坤为地；地剥出山，这是自然现象。所以这一卦取名为剥卦。“剥”是剥落的意思。

这一卦也是十二消息卦之一，象征农历九月。这正是阳气剥落的时节。

【人象】这一卦，上卦为艮为山，下卦为坤为地；同为地阴，象征人民。人民没有正人君子领导，社会正气就会剥落。所以这一卦取名为剥卦。“剥”是剥落的意思。

在社会正气剥落的时候，正人君子往往会遭到小人之辈的打击、迫害，因而行动十分困难。所以卦词说：“剥，不利有攸往”。“剥”的本义是剥落，还有击、打的含义。

彖曰：剥，剥也，柔变刚也。不利有攸往，小人长也。顺而止之，观象也。君子尚消息盈虚，天行也。

剥，就是剥落的意思，即阴柔剥落阳刚，卦词说：“不利有攸往”，这是因为剥卦象征小人的势力在增长。君子观察到这种不利的天象，就应当顺应而变，暂时停止一些行动。也就是说，君子必须顺应消息盈虚的趋势，即“与天同行”。

象曰：山附於地，剥；上以厚下安宅。

山附于地，这就是剥卦的象征；在上位的君子观察到这种天象，就应当以宽厚的品德对待下面的君子 and 人民，才能使社会安泰，自己也安稳。

初六：剥牀以足，蔑，贞凶。

象曰：剥牀以足，以滅下也。

【天象】大地始剥。

【天时】阴气始生，正气始剥。

【地象】下卦初位。

【地利】不中不正。

【人和】六二中正，六四正位。

【人象】在社会正气剥落之初，正人君子如果对此视而不见，那么，歪风邪气必然会持续增长。这当然凶险。所以爻词说：“剥牀以足，蔑，贞凶”。“牀”的本义是供人睡觉的家具，在这里借指大地。“以”是介词，意为在……时候。“足”的本义是脚，在这里借指地下。“剥牀以足”，从字面上讲，就是在大地从地下开始剥落的时候；这是喻指在社会正气开始剥落的时候。“蔑”是无视。“贞”是结果。

【射象】剥不可长。

六二：剥牀以辨，蔑，贞凶。

象曰：剥牀以辨，未有與也。

【天象】地剥明显。

【天时】正气明剥。

【地象】下卦中位。

【地利】中正。

【人和】初六不中不正，六三不中不正，六五中而不正。

【人象】在社会正气已经明显剥落的时候，正人君子若仍然对此视而不见，社会正气往往就会急剧剥落。这当然十分凶险。所以爻词说：“剥牀以辨，蔑，贞凶”。“辨”是辨别。“剥牀以辨”，从字面上讲，就是说大地的剥落已经可以明显辨别；这是喻指社会正气已明显剥落。

【射象】正气明剥，不可蔑视。

六三：剥之，无咎。

象曰：剥之无咎，失上下也。

【天象】大地已剥。

【天时】正气剥落。

【地象】下卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】六二中正，六四正位，上九不中不正。

【人象】在社会正气剥落的时候，君子应当看到光明，看到希望，不要与上下左右的小人之辈同流合污：如此才能避免大的过失。

“之”是指示代词。“剥之，无咎”，从天象的角度讲，就是说大地剥落，大山形成，这是自然现象，并无过失。从哲学的角度讲，“之”取其本义“到……去”。“剥之”，是指在社会正气剥落的时候，“六三”应该到“上九”那里去。上九是剥卦唯一的一个阳爻，所以在一卦，“上九”是光明的象征。因此，爻词“剥之，无咎”是喻指君子在社会正气剥落的时候，不能悲观失望：如此才能避免大的过失。

【射象】正气剥落，不要失望。

六四：剥牀以膚，凶。

象曰：剥牀以膚，切近災也。

【天象】地剥山露。

【天时】正气剥落，阴气上升。

【地象】上卦下位。

【地利】正位。

【人和】六三不中不正，六五中而不正，初六不中不正。

【人象】“六四”正位，象征位置在上面的正人君子。在社会正气剥落，小人之辈得势的时候，“六四”因其正位而显得不识时务，因而往往成为小人之辈打击的主要对象。而“六四”又没有掌握实权，难以反击，因此很难避免凶险。所以爻词说：“剥牀以膚，凶”。“肤”的本义是皮肤，还有“较短的距离”的含义。“剥牀以膚”，从字面上讲，就是说大地的“皮肤”已经剥落，大山已经显露；这是喻指“六四”与小人的距离较近，因而容易遭到小人之辈的打击。

【射象】正气剥落，君子凶险。

六五：貫魚以宮人寵，無不利。

象曰：以宮人寵，終無尤也。

【天象】地剥山出。

【天时】正气已剥。

【地象】上卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】六四正位，上九不中不正，六二中正。

【人象】在社会正气剥落，小人势力太强的时候，君子往往也不得不对小人之辈作适当让步，以免他们造成更大的危害。只要这种让步没有背离原则，就不会有什么不利。所以爻词说：“貫魚以宮人寵，無不利”。“貫”是穿。“魚”是生活在水中的动物，在这里借指小人。“寵”是宠爱，在这里借指待遇。“貫魚以宮人寵”，就是说给小人之辈子宫人待遇，以此将其穿而约束，以免他们造成更大的危害。

【射象】正气已剥，适当亨通。

上九：碩果不食。君子得輿，小人剥廬。

象曰：君子得輿，民所載也；小人剥廬，終不可用也。

【天象】大山挺立。

【天时】剥落暂停。

【地象】上卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】六五中而不正，六三不中不正。

【人象】上九是剥卦唯一的阳爻。所以爻词说：“碩果不食”。“碩”是坚固。“果”是果子。“食”是吃。“碩果不食”，从字面上讲，就是说坚固的果子没有被吃掉；这是喻指上九是剥卦唯一的阳爻。

如果“上九”是正人君子，那么，在小人得势的时候，“上九”就成为光明与希望的象征，因而必然会得到人民的拥护爱戴，并因此

而得以防止自身被剥落。所以爻词说：“君子得舆”。“舆”是众，在这里特指人民大众。“君子得舆”，就是说如果“上九”是正人君子，就会得到人民大众的拥护。

但假如“上九”本身也是小人，则其必然会被剥落。所以爻词说：“小人剥廬”。“廬”是简陋的房屋，在这里借指小人之辈残存的一点正气。“小人剥廬”，就是说如果“上九”是小人，则其残存的一点正气也会剥落。

【射象】 君子难剥，小人易剥。

【小结】 剥卦，讲解君子在社会正气剥落时所持的原则。中心思想是剥不可长。

復 三 震下
 三 坤上

復，亨。出入无疾，朋來无咎；反復其道，七日来復。利有攸往。

【天象】 復卦，上卦为坤为地为地阴，下卦为震为雷为天阳；天地相交，阳气回复。所以这一卦取名为復卦。“復”是回来的意思，在这里特指阳气回复。

天地相交，一阳回复，这是大自然的运动变化。所以卦词说：“復，亨”。

这一卦也是十二消息卦之一，象征农历十一月。这时节虽然正处于冬天，但阳气已开始回复。

这一卦有五个阴爻，一个阳爻，且阳爻在初位。因此，复卦象征阴极反阳。阴与阳都是太极的不同表现形式。阴阳既对立，又统一；相互依存，相互转化。阴阳的相互转化，就象人类正常的朋友往来一样，没有病态，没有过失。所以卦词说：“出入无疾，朋來无咎”。“疾”是病。

大自然的阴阳转化，有一定的规律。所以卦词说：“反復其

道”。

復卦，可以看作是由纯阳的乾卦一阴生，演变成姤卦；经过六爻动以后，演变成纯阴的坤卦；再由坤卦一阳来复，变成复卦。这一共经过七爻动。一爻可以象征一日。所以卦词说：“七日来復”。这一段卦词，实际上是指一年四季从阳极反阴，又从阴极而一阳来复，要历经七个月。为什么不直接说“七月来復”而说“七日来復”呢？这可能是为了满足占卜的需要。

【人象】这一卦，上卦为坤为地为地阴，象征人民；下卦为震为雷为天阳，象征君子。君子主动与人民交往，社会正气就会回复。所以这一卦取名为復卦。“復”是回来的意思，在这里特指社会正气回复。

这一卦的五个阴爻，象征小人；一个阳爻，象征君子。因此，復卦的卦象，就是象征小人的势力开始消退，而正义的力量开始回复。但总的力量对比，仍是小人强大，君子薄弱。因此，君子在此时仍然必须注意亨通。所以卦词说：“復，亨”。

人类社会中的正义与腐朽、君子与小人之间的力量对比，如同自然界的阴阳变化一样，呈现出规律性的变化。当小人的势力增长到一定的时候，正人君子的力量就会重新聚集，社会正气就会重新回复。此时当然有利于君子所从事的正义事业。所以卦词说：“利有攸往”。

彖曰：復亨，剛反。動而以順行，是以出入無疾，朋來無咎。反復其道，七日来復，天行也；利有攸往，剛長也。復其見天地之心乎？

復卦，象征阴极反阳，阳刚回复，所以卦词说：“復，亨”。下面震动而上面顺从，所以卦词说：“出入无疾，朋來无咎”。卦词又说：“反復其道，七日来復”，这是大自然的规律；“利有攸往”，则是因为阳刚在增长。从復卦是否可以见到天地之间生生不息的自然规律？

象曰：雷在地中，復；先王以至日閉關，商旅不行，后不省方。

雷在地中，这就是復卦的象征；先辈的君王观察到这种天象，到了冬至一阳回复那一天，就关闭边境，让全国休息，连商人旅客也停止旅行，而君王自己也不省视四方。

初九：不遠復，無祇悔；元吉。

象曰：不遠之復，以修身也。

【天象】 阴极而反，一阳回复：这是大自然元始的吉利。

【天时】 正气始复。

【地象】 下卦初位。

【地利】 正位。

【人和】 六二中正，六四正位。

【人象】 初九是复卦唯一的阳爻，所以“初九”象征正义的力量开始回复。然而，此时的力量对比，仍是小人强大，君子薄弱。因此，虽然君子此时可以开始积极活动，以恢复社会正气；但在行动中也不能搞过头，以免造成悔吝。所以爻词说：“不遠復，無祇悔”。“復”是恢复。“不遠復”，就是说在此时此刻，君子恢复社会正气的行动不要走得过远。“无”的本义是没有，在这里引申为不会有。“祇”的本义是地神，在这里借指“初九”。

时逢天时好转，只要君子们以“元、亨、利、貞”四德为行动准则，那就一定能促进社会正气回复。所以爻词说：“元吉”。“元”是“元、亨、利、貞”的缩写。

【射象】 正气始复，元亨利贞。

六二：休復，吉。

象曰：休復之吉，以下仁也。

【天象】 阳复明显。

【天时】 正气明复。

【地象】 下卦中位。

【地利】 中正。

【人和】初九正位，六三不中不正，六五中而不正。

【人象】“六二”虽然在下中正，但在这一卦却是象征小人。而“六二”与“初九”的距离最近，因而最先感觉到社会正气的回复。对“六二”而言，只有以友善的态度看待正气的明复，才能吉利。所以爻词说：“休復，吉”。“休”是美善，在这里引申为友善。

【射象】正气明复，友善对待。

六三：頻復；厲，無咎。

象曰：頻復之厲，義無咎也。

【天象】阳复显眼。

【天时】正气扩散。

【地象】下卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】六二中正，六四正位，上六正位。

【人象】社会正气的回复扩散，当然不会受到象“六三”这样不中不正的小人的欢迎。所以爻词说：“頻復”。“頻”的本义是皱眉头。“頻復”，就是说“六三”对社会正气的回复表露不满。

因此，在此时此刻，“六三”往往会危害正气回复。然而，“六三”毕竟能耐有限，不可能给社会正气的回复造成重大灾祸。所以爻词说：“厲，无咎”。“厲”是危害。“咎”的本义是灾祸。

【射象】正气扩散，势不可挡。

六四：中行獨復。

象曰：中行獨復，以從道也。

【天象】阳气射上。

【天时】上感正复。

【地象】上卦下位。

【地利】正位。

【人和】六三不中不正，六五中而不正，初九正位。

【人象】“六四”在这一卦也是象征小人。但“六四”在五阴中

独自与“初九”相应，因而容易感觉到社会正气在下回复。因此，当一阳来复之时，“六四”有可能脱离小人群体，独自回归正道。所以爻词说：“中行獨復”。“行”的本义是路。“中行”，就是中途。“中行獨復”，就是说“六四”没有在错误的道路上走到底，而中途独自回归正道。

【射象】 正气回复，及早归正。

六五：敦復，無悔。

象曰：敦復無悔，中以自考也。

【天象】 阳气震上。

【天时】 正气将上。

【地象】 上卦中位。

【地利】 中而不正。

【人和】 六四正位，上六正位，六二中正。

【人象】 “六五”中而不正，象征小人之辈爬上了领导岗位；或者是君子升上“五”位之后，变成了小人。因此，当阳刚回复之时，“六五”或者不以为然，或者会受到震动，或者自觉或不自觉地利用手中的权利阻挡正气回复。然而，阴极反阳是自然规律，任何人也改变不了这一规律。作为“六五”明智的选择，还是以敦厚的姿态对待阳刚回复，及时回归正道，才不会有悔吝。所以爻词说：“敦復，無悔”。

【射象】 敦厚于复，明智选择。

上六：迷復，凶，有災眚。用行師，終有大敗；以其國君凶，至于十年，不克征。

象曰：迷復之凶，反君道也。

【天象】 阴极反阳。

【天时】 上不知复。

【地象】 上卦上位。

【地利】 正位。

【人和】六五中而不正，六三不中不正。

【人象】“上六”在五阴之中与“初九”的距离最远，因而难以察觉一阳回复。在社会正气开始回复之际，“上六”往往执迷不悟，不肯回归正道。这必然会给“上六”带来凶灾。所以爻词说：“迷復，凶，有災眚”。“迷”是迷乱、分辨不清的意思。

“以”是介词，意为在……时候。“其”是第三人称代词，在这里指“上六”。“國君”，在这里是特指诸侯国王。上六爻词的后半部分，是对前半部分的补充说明，其含义不难理解，这里就不再解释了。

【射象】迷途不复，必有凶灾。

【小结】復卦，讲解阴极必反的哲理。中心思想是阴极反阳乃自然规律，人类社会也同样如此。

無妄 三 震下
 三 乾上

无妄，元，亨，利，貞。其匪正有眚，不利有攸往。

【天象】无妄卦，上卦为乾为天，下卦为震为雷；天下响雷，这是大自然正常的现象，并非荒谬。所以这一卦取名为无妄卦。“无”是没有。“妄”是胡乱、荒谬的意思。“无妄”，就是没有胡乱，或者说并非荒谬。

【人象】这一卦，上卦为乾为天，象征父亲；下卦为震为雷，象征长男。长男在父亲面前，通常没有胡乱举动、荒谬行为。所以这一卦取名为无妄卦。“无”是没有。“妄”是胡乱、荒谬。“无妄”，就是没有胡思妄想、荒谬行为。

君子品行端正，没有胡思妄想，没有荒谬行为，才符合君子应有的“元、亨、利、貞”四德。所以卦词说：“无妄，元、亨、利、貞”。

如果君子背离了正道，产生了虚妄，发生了荒谬行为，那就会给君子带来灾祸，使君子行动不利。所以卦词说：“其匪正有眚，不

利有攸往”。“其”是连词，相当于“如果”。“匪”是非。“匪正”，在这里是指背离了正道，产生了虚妄。“眚”是灾祸。

象曰：無妄，剛自外來，而為主於內。動而健，剛中而應，大亨以正，天之命也。其匪正有眚，不利有攸往，無妄之往，何之矣？天命不佑，行矣哉？

无妄卦，是从否卦变化而来。即否卦的初六变为初九，成为下卦——震卦的主爻。下面在震动而上面健壮，阳刚适中而有接应，大为亨通而又贞正，这正是天体运行的规律。卦词说：“其匪正有眚，不利有攸往”，这是说背离了无妄之道，怎么行得通呢？不遵循自然规律，就要受规律惩罚，那里还可能顺利而行呢？

象曰：天下雷行，物與无妄；先王以茂對時，育萬物。

天下响雷，万物无妄；先辈的君王观察到这种天象，就顺应时节，助育万物。

初九：无妄，往吉。

象曰：无妄之往，得志也。

【天象】天下响雷。

【天时】万物无妄。

【地象】下卦初位。

【地利】正位。

【人和】六二中正，九四不中不正。

【人象】“初九”正位，象征君子在下位品行端正，没有胡思妄想。这样保持下去，必然吉利。所以爻词说：“无妄，往吉”。

象传说：无妄而往，君子的志向就能得以实现。

【射象】潜龙勿妄。

六二：不耕獲，不菑○，則利有攸往。

象曰：不耕獲，未富也。

【天象】天雷继发。

【天时】无妄而往。

【地象】下卦中位。

【地利】中正。

【人和】初九正位，六三不中不正，九五中正。

【人象】即使自己所从事的事业符合正义，君子也不能抱有一蹴而就的妄想：如此才有利于君子继续前进。所以爻词说：“不耕获，不菑○，则利有攸往”。“耕”是耕种。“获”是收割庄稼。“菑”是开荒。“○”是已开垦好两年的熟田。“则”是连词，相当于“那么”。这一段爻词的含义，就是说虽然耕种和开荒都是正当的事情，但君子也不能妄想刚开始耕种，马上就能收获；刚开始垦荒，马上就能变成熟田；如果君子如此无妄，那么就有利于君子继续前进了。

【射象】无妄而往，才能吉利。

六三：无妄之灾。或系之牛，行人之得，邑人之灾。

象曰：行人得牛，邑人灾也。

【天象】天雷缓发。

【天时】无妄而妄。

【地象】下卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】六二中正，九四不中不正，上九不中不正。

【人象】“六三”不中不正，象征君子在下位品行不端。这就是一种虚妄。因此，即使“六三”没有大的妄想，往往也会遇到意想不到的灾难。这就是“无妄之灾”。

六三爻词的后半部分，是举例说明“无妄之灾”。“或”是或许，表示后面所举的例是假设。“系”是拴。“邑”是人民聚居的地方，在这里指村庄。“或系之牛，行人之得，邑人之灾”，就是说例如某人将自己的牛拴在某村庄，路上行人到那村庄去的时候，顺手牵牛而去，结果这村里的居民竟被怀疑是偷牛贼；这“邑人之灾”，就是无妄之灾。（在这一段爻词中出现的“之”，按顺序分别是表示：的、

到……去、此。)

【射象】不中不正，无妄招灾。

九四：可贞，无咎。

象曰：可贞无咎，固有之也。

【天象】雷息于天。

【天时】妄而无妄。

【地象】上卦下位。

【地利】不中不正。

【人和】六三不中不正，九五中正，初九正位。

【人象】“九四”不中不正，象征君子在上位心存妄想，品行不端。但因接近中正的“九五”，受其约束而大体上守着正道，不敢太狂妄。因此，“九四”往往没有大的过失。所以爻词说：“可贞，无咎”。“可”是大约。“贞”是正。“可贞”，是指“九四”大体上守着正道。

【射象】君子在上，不可狂妄。

九五：无妄之疾，勿药有喜。

象曰：无妄之药，不可试也。

【天象】天阳中正。

【天时】中正无妄。

【地象】上卦中位。

【地利】中正。

【人和】九四不中不正，上九不中不正，六二中正。

【人象】“九五”中正，象征君子在领导岗位上品行端正，领导有方，没有虚妄。然而，这也不能保证“九五”一点缺点、过失都没有。这就是“无妄之疾”。“疾”的本义是病，在这里借指缺点、过失。

“无妄之疾”虽然不是好事，但若认真改正，毕竟比纠正“有妄之疾”容易得多。所以爻词说：“勿药有喜”。“喜”是快乐，在这里

特指病情好转而快乐。“勿藥有喜”，从字面上讲，就是不用药也能使病情好转，这当然使人快乐；这是喻指因为“九五”中正无妄，因而当其出现过失，或遇到意外的时候，“九五”往往可以从容对付。

《易经》的基本思想，是居安思危、防患未然。这一段爻词，则说明居安思危并不是神精过敏、草木皆兵，而是要做到永远遵循自然规律，永远按规律办事，永远不产生虚妄。

【射象】居安思危，中正无妄。

上九：无妄，行有眚，无攸利。

象曰：无妄之行，穷之灾也。

【天象】天阳上亢。

【天时】无妄之妄。

【地象】上卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】九五中正，六三不中不正。

【人象】“上九”高高在上，不中不正，形象亢龙。因此，即使“上九”确实没有大的妄想，也难免给人以狂妄的感觉：这就是无妄之妄。长此以往，必有灾眚，决不可能有什么美利。所以爻词说：“无妄，行有眚，无攸利”。这一段爻词中所说的“无妄”，是指由于君子上亢而形成的无妄之妄。

【射象】君子上亢，无妄之妄。

【小结】无妄卦，讲解虚妄的危害，无妄的必要。中心思想是君子的行为应当符合“元、亨、利、贞”四德，始终无妄。

大畜 三 乾下
 三 艮上

大畜，利贞。不家食吉，利涉大川。

【天象】大畜卦，上卦为艮为山为止为地阴，下卦为乾为天为健为天阳；天阳健而降，地阴止而畜，这必然使天阳和地阴得以大

积聚。所以这一卦取名为大畜卦。“畜”是积聚的意思。“大畜”是指天阳与地阴大积聚。

【人象】这一卦，上卦为艮为山为止为地阴，象征人民；下卦为乾为天为健为天阳，象征君子。君子积极主动、坚定不移地与人民交往，扎根于人民之中，才能使自己的知识和品德得以大积聚。所以这一卦取名为大畜卦。“畜”是积聚的意思。“大畜”，是指君子的知识和品德趋于完善，或者说大积聚。

即使君子的知识和品德已趋于完善，君子也仍然必须坚守正道。所以卦词说：“大畜，利贞”。

当君子的知识和品德趋于完善之时，自然有利于君子爬山涉水，到外面去谋生。所以卦词说：“不家食吉，利涉大川”。“食”的本义是吃。“不家食”，从字面上讲，就是不在家里吃饭；这是喻指君子到外面去谋生。

象曰：大畜，刚健、笃实、辉光。日新其德，刚上而尚贤。能止健，大正也。不家食吉，养贤也；利涉大川，应乎天也。

大畜卦，象征君子积极主动、坚定不移地与人民交往，因而使自己的知识和品德得以光大。大畜卦，又象征君子品德日新、阳刚日上，而普天之下都崇尚这样的圣贤。君子刚健而行，扎根于人民之中，天下必然大正。卦词说：“不家食吉”，这是因为社会已有了养贤的风气；“利涉大川”，因为这顺应了天时。

象曰：天在山中，大畜；君子以多识前言往行，以畜其德。

天在山中，这就是大畜卦的象征；君子观察到这种天象，就应该善加辨别前人的言行，看看他们到底是怎样蓄养其品德的。

初九：有虞，利已。

象曰：有虞利已，不犯灾也。

【天象】天阳始降。

【天时】大畜开始。

【地象】下卦初位。

【地利】正位。

【人和】九二中而不正，六四正位。

【人象】“初九”正位，象征君子自上而下，深入人民之中。这正是君子大畜的开始，因而会受到勉励。所以爻词说：“有厲”。“厲”是勉励。

然而，君子的这种行动，应当长期坚持下去，才有利于君子最后大畜成功。所以爻词说：“利已”。“已”的本义是停止，在这里是借指君子深入人民之中的行动应长期坚持下去。

【射象】自上而下，大畜开始。

九二：輿說輹。

象曰：輿說輹，中無尤也。

【天象】云降于地。

【天时】大畜遇阻。

【地象】下卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】初九正位，九三正位，六五中而不正。

【人象】“九二”中而不正，象征君子虽然自上而下，深入人民之中，但却有些行为不轨。这必然会使君子的大畜遇到阻碍。所以爻词说：“輿說輹”。“輿”是车箱。“說”通“脱”。“輹”是车箱下面钩住车轴的木头。“輿說輹”，从字面上讲，就是说輹脱落于车箱；这是喻指“九二”大畜遇阻。

【射象】中而不正，大畜遇阻。

九三：良馬逐，利艱貞。日閑輿衛，利有攸往。

象曰：利有攸往，上合志也。

【天象】雷震下地。

【天时】大畜前进。

【地象】下卦上位。

【地利】正位。

【人和】九二中而不正，六四正位，上九不中不正。

【人象】“九三”正位，象征君子已为大畜奠定了基础，因而可以加快步伐，以追求大畜。然而前面的路还很长，还有许多艰难险阻。因此，“九三”仍然必须在艰难险阻中坚守贞正，才能最终实现大畜。所以爻词说：“良馬逐，利艱貞”。“逐”是追求。“良馬逐”，是指“九三”骑上良马，以加快追求大畜。

因此，“九三”在此时应当“終日乾乾”，才有利于继续前进。所以爻词说：“日閑輿衛，利有攸往”。“閑”是熟习。“輿”是车。“衛”是保卫、防护。“日閑輿衛”，从字面上讲，就是每天熟习车技护卫的本领；这是喻指“九三”应当“終日乾乾”。

这一段爻词，也可以看作是对乾卦九三爻词的一种解释。

【射象】终日乾乾，方能大畜。

六四：童牛之牯，元吉。

象曰：六四元吉，有喜也。

【天象】地畜天阳：这是大自然元始的吉利。

【天时】大畜在望。

【地象】上卦下位。

【地利】正位。

【人和】九三正位，六五中而不正，初九正位。

【人象】“六四”在上正位，象征君子大畜在望。此时此刻，君子更应该小心谨慎、避免差错，以最终实现大畜。这才符合君子应有的“元、亨、利、貞”四德，才能吉利。所以爻词说：“童牛之牯，元吉”。“之”的本义是到……去。“牯”是绑在牛角上，使其不能伤人的横木。“童牛之牯”，从字面上讲，就是在小牛刚长出角时，就给它绑上横木，以免它伤人；这是喻指君子大畜在望之时，更要小心谨慎、避免差错。“元”是“元、亨、利、貞”的缩写。

【射象】大畜在望，更要小心。

六五：豶豕之牙，吉。

象曰：六五之吉，有庆也。

【天象】地阴成熟。

【天时】大畜小成。

【地象】上卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】六四正位，上九不中不正，九二中而不正。

【人象】君子走上领导岗位，可以认为是其大畜小成的标志。但君子也不能因此而停止不前，而应当继续完善自己的知识和品德：如此才能吉利。所以爻词说：“豮豕之牙，吉”。“豮”是阉割过的猪。“豕”就是猪。“之”是助词，相当于现代汉语“的”。“牙”通“芽”，是发芽的意思，在这里借指豮猪发育。这一段爻词，从字面上讲，就是说豮猪正在发育，这当然吉利；这是喻指君子走上领导岗位之后，只有不断大畜，才能吉利。

【射象】大畜小成，继续前进。

上九：何天之衢，亨。

象曰：何天之衢，道大行也。

【天象】天上有山。

【天时】大畜继续。

【地象】上卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】六五中而不正，九三正位。

【人象】永远遵循自然规律，君子就会永远在大畜的道路上不断前进，君子的事业也就会因此而永远亨通。所以爻词说：“何天之衢，亨”。“何”的本义是背、扛，在这里引申为遵循。“天”是自然规律的同义词，或者说是自然规律的缩写。“之”是助词。“衢”是四通八达的道路，在这里借指君子大畜的道路无限宽广。

【射象】遵循规律，永远大畜。

【小结】大畜卦，讲解君子如何才能使自己的知识和品德大积

聚的哲理。中心思想是君子只有永远遵循自然规律，永远与人民做知心朋友，才能永远大畜。

頤 ䷚ 震下
 ䷀ 乾上

頤，貞吉。觀頤，自求口實。

【天象】頤卦，上卦为艮为山为地阴，下卦为震为雷为天阳；天地相交，养育万物。所以这一卦取名为頤卦。“頤”是养的意思。

【人象】这一卦，上卦为艮为山为地阴，象征人民；下卦为震为雷为天阳，象征君子。君子与人民交往，即是与人民相互养育。所以这一卦取名为頤卦。“頤”是养的意思。

君子的颐养，只有采用正当的方法，才能吉利。所以卦词说：“頤，貞吉”。“貞”是正。

观察天地相交，养育万物的哲理，君子就应该明白：必须自己养活自己，而不能指望他人施舍，更不能寄生于社会。所以卦词说：“觀頤，自求口實”。“觀”是观察的意思。

彖曰：頤，貞吉，養正則吉也。觀頤，觀其所養也。自求口實，觀其自養也。天地養萬物，聖人養聖以及萬物。頤之時大矣哉！

卦词说：“頤，貞吉”，这是说如果颐养符合贞正，那就会吉利；“觀頤”，则是观察頤卦所揭示的天地养育万物的哲理；“自求口實”，就是观察到颐养的哲理之后，君子就应该自己养活自己。天地养育万物，圣人则养贤，并惠及万物。由此可见，頤卦所揭示的因时制宜的养育原则，真是太伟大了！

象曰：山下有雷，頤；君子以慎言語，節飲食。

山下有雷，这就是頤卦的象征；君子观察到这种天象，就应当谨慎言语，节制饮食。

初九：舍爾靈龜，觀我朵頤，凶。

象曰：觀我朵頤，亦不足貴也。

【天象】山下响雷。

【天时】颐养开始。

【地象】下卦初位。

【地利】正位。

【人和】六二中正，六四正位。

【人象】君子在下位，如果不正位颐养，而去观察他人的生活方式，并与之攀比，结果必然凶险。所以爻词说：“舍爾靈龜，觀我朵頤，凶”。“舍”是放弃。“爾”是第二人称代词。龟在古代被用来占卜，所以被称为“靈龜”。“觀”是观察。“朵”的本义是花朵，在这里借指光采。“頤”的本义是面颊。“舍爾靈龜，觀我朵頤”，从字面上讲，就是舍弃你脚下的灵龟，而观察我面颊上的光采；这是喻指“初九”不正位颐养，却去观察、攀比他人的生活方式。

【射象】潜龙在下，正位颐养。

六二：颠頤，拂經；于丘頤，征凶。

象曰：六二征凶，行失類也。

【天象】山脚响雷。

【天时】颐养显眼。

【地象】下卦中位。

【地利】中正。

【人和】初九正位，六三不中不正，六五中而不正。

【人象】君子之颐养，当自力更生，自食其力。若寄希望于他人，无论于上于下，都违背常理，都必然凶险。所以爻词说：“颠頤，拂經；于丘頤，征凶”。“颠”是倒下。“颠頤”，是指“六二”下求于“初九”颐养。“拂”是违背。“經”是原则。“颠頤，拂經”，就是说如果“六二”下求于“初九”颐养，那就违背了颐养的原则。“于”是介词。“丘”的本义是土山，在这里借指“上九”。“征”是远行。“于丘頤，征凶”，就是说若“六二”企图远求于“上九”颐养，则必然会遇么凶险。

【射象】君子颐养，自食其力。

六三：拂颐，贞凶。十年勿用，无攸利。

象曰：十年勿用，道大悖也。

【天象】山腰响雷。

【天时】颐而不养。

【地象】下卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】六二中正，六四正位，上九不中不正。

【人象】“六三”不中不正，象征君子在下位行为不轨。这显然违背颐养的原则，因而结果必然凶险。所以爻词说：“拂颐，贞凶”。“贞”是结果。

因此，如果“六三”不改正缺点错误，那将长时间得不到提拔任用。所以爻词说：“十年勿用，无攸利”。“十年”，在这里借指长时间。“用”是任用。

象传说：“六三”长时间得不到任用，是因为其行为与颐养的正道大相悖逆。

【射象】不中不正，大悖颐道。

六四：颠颐，吉。虎视眈眈，其欲逐逐，无咎。

象曰：颠颐之吉，上施光也。

【天象】山上响雷。

【天时】颐养在上。

【地象】上卦下位。

【地利】正位。

【人和】六三不中不正，六五中而不正，初九正位。

【人象】“六四”正位，象征君子升到上位，参与管理国家和社会的工作。“六四”因此颐养于下，自己并不参加最基本的生产。这本来是社会的进步，当然吉利。所以爻词说：“颠颐，吉”。“颠颐”，在这里是指“六四”颐养于下。

但君子升到上位之后，却不能因此而挥霍人民的血汗：如此才不会有大的过失。所以爻词说：“虎视眈眈，其欲逐逐，无咎”。“眈眈”，是注视的样子。“欲”是欲望。“逐”的本义是追赶，在这里引申为实现。“逐”还有“随”的含义。这一段爻词，从字面上讲，就是说老虎在山上威武庄严地往下注视，它的欲望随即实现，这当然没有过失；这是喻指君子既然颐养于人民，就必须庄重，自己的正当欲望才能实现，才不会有大的过失。

象传说：颠颐之吉，是因为君子升到上位之后，把自己的光和热奉献于社会，以此答谢人民的颐养。

【射象】君子在上，颠颐守正。

六五：拂经。居贞吉，不可涉大川。

象曰：居贞之吉，顺以从上也。

【天象】山头响雷。

【天时】颐养未终。

【地象】上卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】六四正位，上九不中不正，六二中正。

【人象】“六五”中而不正，象征君子升上“五”位，但并未完全解决颐养问题。这显然违反常规。所以爻词说：“拂经”。

然而，即使如此，君子也应当坚守贞正，才能吉利，不可以冒险犯法。所以爻词说：“居贞吉，不可涉大川”。“贞”是正。“涉大川”，本来是指冒险涉水过大河，在这里借指冒险犯法。

【射象】颐养未终，也应守正。

上九：由颐厲，吉，利涉大川。

象曰：由颐厲吉，大有慶也。

【天象】山顶响雷。

【天时】颐养终结。

【地象】上卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】六五中而不正，六三不中不正。

【人象】只有经过了由于颐养而产生的问题的磨练，君子才能吉祥，才有于君子适当冒险。所以爻词说：“由颐厲，吉，利涉大川”。“由”的本义是经由，还有“由于”的含义，在这里二义并取。“厲”是磨练。

【射象】颐养磨练，利于君子。

【小结】颐卦，讲解君子的颐养问题。中心思想是君子在下位时，当自行颐养；而当其升到上位，颐养于人民之时，不得贪赃枉法，挥霍人民的血汗。

大過 三 巽下
 三 兑上

大過，棟橈。利有攸往，亨。

【天象】大過卦，上卦为兑为云为天阳，下卦为巽为风为地阴；风云俱至而天地不交，这是大自然大的“过失”。所以这一卦取名为大過卦。“過”是错误、过失的意思。“大過”，就是大的过失。

【人象】这一卦，上卦为兑为云为天阳，象征君子；下卦为巽为风为地阴，象征人民。君子不与人民交往，迟早会有大的过失。所以这一卦取名为大過卦。“過”是错误、过失的意思。“大過”就是大的过失。

上下不交，人民群众的利益和愿望就难以上达。这样一来，君子必然会失去群众基础，因而大有过失。这就象房屋下面的基础不牢，上面的栋梁必然会弯曲一样。所以卦词说：“大過，棟橈”。“棟”是屋梁上的正梁。“橈”是弯曲。

卦词“利有攸往，亨”可以看作是一倒装句，即君子相应变通，改正自己的大过，才利有所往。

彖曰：大過，大者過也；棟橈，本末弱也。剛過而中，巽而說行。

利有攸往，乃亨。大過之時大矣哉！

“大過”，是大的过失的意思；“棟橈”，是因为本末柔弱的缘故。阳刚大过而蒙在中间，下面起风而上面仍然我行我素，这就是君子的大过。因此，君子必须相应变通，改正大过，才利有所往。由此可见，大過卦所揭示的时宜，真是太伟大了！

象曰：澤滅木，大過；君子以獨立不懼，遯世無悶。

泽灭木，这就是大過卦的象征；君子观察到这种天象，就应当坚持自己正确而一时独立的理念，不要畏惧世俗的非难，即使不得已隐遁出世，心中也无烦闷。

初六：藉用白茅，无咎。

象曰：藉用白茅，柔在下也。

【天象】地下生风。

【天时】大过始生。

【地象】下卦初位。

【地利】不中不正。

【人和】九二中而不正，九四不中不正。

【人象】“初六”不中不正，象征君子大过始生。此时若君子及早查觉，并认真改正，则可以避免大的过失。所以爻词说：“藉用白茅，无咎”。“藉”是坐卧在某物上。“用”是使用。“白茅”是古代祭祀时使用的一种贵重的白色茅草。“藉用白茅”，从字面上讲，就是祭祀时庄重、虔诚地坐在白色的茅草上；这是喻指君子认真地改正错误。

【射象】大过不可长。

九二：枯楊生稊，老夫得其女妻，无不利。

象曰：老夫女妻，過以相與也。

【天象】地上起风。

【天时】大过明显。

【地象】下卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】初六不中不正，九三正位，九五中正。

【人象】“九二”中而不正，象征君子大过明显，但还不是很严重。此时君子只有及时改正过失，才不会有什么不利。所以爻词说：“枯楊生稊，老夫得其女妻，无不利”。“枯”是草木枯萎。“稊”通“蕒”，是草木初生的嫩芽。“夫”是成年男子。“女”的本义是妇女，在这里特指少女。“枯楊生稊，老夫得其女妻”，从字面上讲，就是枯萎的杨树又重生嫩芽，老年男子娶得年轻的妻子，这些都使生命得以延继；这是喻指君子及时改正错误、过失，从而开始新的生活。

【射象】大过明显，及时改正。

九三：棟桡，凶。

象曰：棟桡之凶，不可以有輔也。

【天象】地上风大。

【天时】大过发作。

【地象】下卦上位。

【地利】正位。

【人和】九二中而不正，九四不中不正，上六正位。

【人象】“九三”正位，象征君子在此时并无大过。然而，“九三”下面的“九二”中而不正，“初六”不中不正，象征“九三”在以前犯有大过，留下隐患，而在此时发作，因而使其面临凶险。这就象修建房屋，如果打基础时偷工减料，那么，到了上房梁的时候，即使按部就班、正常操作，房梁仍然会弯曲一样。所以爻词说：“棟桡，凶”。

这一段爻词，喻示君子在遇到凶险的时候，应当检查自己以前是否犯有大过，以亡羊补牢。

象传说：棟桡之凶，是因为基础不牢，因而得不到辅助。

【射象】 亡羊补牢，以补大过。

九四：棟隆，吉。有它，吝。

象曰：棟隆之吉，不橈乎下也。

【天象】 风吹云动。

【天时】 大过而上。

【地象】 上卦下位。

【地利】 不中不正。

【人和】 九三正位，九五中正，初六不中不正。

【人象】 君子升到上位，应当挺直脊梁，肩挑重任，做正人君子；如此才能避免大的过失，才能吉利。所以爻词说：“棟隆，吉”。“隆”是高。“栋隆”，从字面上讲，是指房梁高耸；这是喻指君子升到上位之后，应当挺直脊梁。

但是，即使如此，如果君子在升到上位之前曾犯有大过，那仍然是耻辱。所以爻词说：“有它，吝”。“它”在这里是指“九三”。这一段爻词的含义，就是说如果“九四”象“九三”那样在以前曾犯有大过，那仍然是耻辱。

【射象】 大过而上，终是耻辱。

九五：枯楊生華，老婦得其士夫，無咎無譽。

象曰：枯楊生華，何可久也。老婦士夫，亦可醜也。

【天象】 风平云静。

【天时】 大而大过。

【地象】 上卦中位。

【地利】 中正。

【人和】 九四不中不正，上六正位，九二中而不正。

【人象】 君子走上领导岗位，如果犯下大过，那将对国家、社会、民族和人民危害极大。虽然若及时纠正，也可能得以避免更大的过失，但已经造成的损失，往往难以弥补。所以爻词说：“枯楊生華，老婦得其士夫，無咎無譽”。“華”是开花。“士”的本义是男子，

在这里特指年轻小伙子。这一段爻词，从字面上讲，就是说枯萎的杨树又重新生长开花，老年妇女嫁给年轻小伙子，这都不是什么过失，但也没有美誉；这是喻指“九五”如果及时纠正自己的大过，虽然可以避免更大的过失，但却不可能因此而有美誉。

这一段爻词，喻示君子走上领导岗位之后，更要尽量避免大过：这才符合“九五”的中正。

【射象】 升上五位，不可大过。

上六：過涉滅頂，凶，無咎。

象曰：過涉之凶，不可咎也。

【天象】 风云无涉。

【天时】 极端大过。

【地象】 上卦上位。

【地利】 正位。

【人和】 九五中正，九三正位。

【人象】 上下不交，必有大过。而这主要是君子之过。当大过发展到极端之时，君子就有灭顶之灾。这当然凶险，而且毫不奇怪。所以爻词说：“過涉滅頂，凶，无咎”。“涉”是趟水过河。“滅”是消失，在这里特指淹没。“過涉滅頂”，从字面上讲，就是说过河时由于方法不当而淹没了头顶；这是喻指大过发展到了极端之时，“上六”有灭顶之灾。“咎”是责怪，在这里引申为奇怪。“无咎”，在这里是说没有什么值得奇怪的。

【射象】 极端大过，灭顶之灾。

【小结】 大過卦，讲解天地不交、上下不交，则必有大过的哲理。中心思想是君子应尽可能防止大过；一旦有了大过，则应及时纠正，不要等到问题严重了再去检讨。

坎 三 坎下
三 坎上

習坎，有孚。維心亨，行有尚。

【天象】坎卦，上下卦都是坎，象征雨、水。天上下雨，地上积水，这正是水灾发生时的景象。水灾使大自然充满了艰险。所以这一卦取名为坎卦。“坎”的本义是坑穴，在这里是借指艰险。

【人象】坎卦，上下卦都是坎，象征中男。中男的道路，往往充满了艰险。所以这一卦取名为坎卦。“坎”的本义是坑穴，在这里是借指艰险。

人生之路，坎坷不平。而君子就在这充满了艰险的人生道路上自强不息。君子不断学习，不断进步，终于成为人类的精英，社会的栋梁。因而孚信于天下，孚信于人民。所以卦词说：“習坎，有孚”。“習”是学习的意思。

面对重重困难，君子必须特别注意亨通，才能超越艰难险阻。所以卦词说：“維心亨，行有尚”。“維”通“惟”是思考的意思。“心”是心思、意念的意思。“尚”是超过、高出的意思，在这里引申为超越。这一段卦词的含义，就是说在艰难中思考问题的时候，君子心中必须时时注意亨通，自己的行动才能超越障碍。

彖曰：習坎，重險也。水流而不盈，行險而不失其信。維心亨，乃以剛中也；行有尚，往有功也。天險不可升也，地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉！

君子在坎坷中自强不息，这就是重视而不畏惧艰险。水的品行，流动而不盈；君子的品行，面对艰险而不失去孚信。卦词说：“维心亨”，这是说君子在面对艰险时应把阳刚藏在心中；“行有尚”，是说如果君子不畏艰难，勇往直前，则最终会有功绩。天险难以越过，而地险则如山川丘陵。古代的王公效法天地之险，设置人为的险阻，以守卫自己的国家。由此可见，艰险坎坷的时间作用，真是太伟大了！

象曰：水洊至，習坎；君子以常德行，習教事。

水灾来了，困难重重；君子观察到这种天象，就应当以日常的德行，练习教化他人的方法。

初六：習坎，入于坎穴，凶。

象曰：習坎入坎，失道凶也。

【天象】 水流不正。

【天时】 艰险始生。

【地象】 下卦初位。

【地利】 不中不正。

【人和】 九二中而不正，六四正位。

【人象】 “初六”不中不正，象征君子在艰难坎坷中举措不当。这必然会使其陷入重重困难之中，处境十分凶险。所以爻词说：“習坎，入于坎穴，凶”。“習”是反复练习。“穴”是坎中之坎。这一段爻词的含义，就是说“初六”在艰险中反反复复都举止失措，以至于陷入重重坎穴之中，处境十分凶险。

【射象】 天时不济，潜龙小心。

九二：坎有險，求小得。

象曰：求小得，未出中也。

【天象】 水流失常。

【天时】 艰险明显。

【地象】 下卦中位。

【地利】 中而不正。

【人和】 初六不中不正，六三不中不正，九五中正。

【人象】 时逢天时不济，在下位的君子的道路必然是坎坷不平。对此应有清醒认识，不能抱有幻想。所以爻词说：“坎有險，求小得”。“險”是指地势不平坦。“坎有險”，就是道路坎坷不平。“求”是寻求。“得”是获得。“求小得”，从字面上讲，就是寻求小的获得；这是喻指对天时不济不能抱有幻想。

【射象】天时不济，道路不平。

六三：来之坎坎，险且枕。人于坎穴，勿用。

象曰：来之坎坎，终无功也。

【天象】水流成灾。

【天时】艰险严重。

【地象】下卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】九二中而不正，六四正位，上六正位。

【人象】“六三”不中不正，象征君子在艰险严重的时候，仍然处置不当。这必然会使其陷入四面楚歌的境地，难以自拔。

“之”是到……去。“来之”，就是来去。“且”是连词。“枕”是枕着。“来之坎坎，险且枕”，就是说“六三”来去都是坎坎，就象躺在地势不平坦的山路上，处境十分艰难。“勿”是不要。“用”是采用。“人于坎穴，勿用”，就是说“六三”使自己陷入重重困难之中，因此君子切不要采用“六三”的做法。

【射象】不中不正，四面坎坎。

六四：樽酒簋贰，用缶。纳约自牖，终无咎。

象曰：樽酒簋贰，刚柔际也。

【天象】水势上涨。

【天时】艰险在上。

【地象】上卦下位。

【地利】正位。

【人和】六三不中不正，九五中正，初六不中不正。

【人象】“六四”在上正位，象征君子在艰难险阻中坚守正道。象这样的正人君子，最终必然会得到人民群众的支援和帮助，从而渡过难关。但即使如此，“六四”也仍然必须小心谨慎，才能避免大的过失。

“樽”是酒器。“簋”是装食物的竹盘。“贰”是不专一，在这里

指竹盘中的食物不止一种。“缶”是装水的瓦器。“樽酒簋贰，用缶”，从字面上讲，就是在水灾中，有人将酒食放进竹盘，装入瓦器，然后给“六四”送去；这是喻指“六四”在艰险中守正，因而得到人民的帮助。“纳”是接纳的意思。“约”的本义是套，在这里借指小心。“自”是从。“牖”是窗户。“纳约自牖，终无咎”，从字面上讲，就是从窗户上小心地收进酒食，因而最终没有过失；这是喻指虽然有人民帮助，“六四”也仍然必须小心谨慎，才能避免大的过失。

【射象】得道多助，也得小心。

九五：坎不盈，祗既平，无咎。

象曰：坎不盈，中未光大也。

【天象】水势浩荡。

【天时】大有艰险。

【地象】上卦中位。

【地利】中正。

【人和】六四正位，上六正位，九二中而不正。

【人象】“九五”中正，象征君子在艰难险阻中领导有方，措施得力。因此，艰险不会长久，损失不会太大。所以爻词说：“坎不盈，祗既平，无咎”。“盈”是增长。“祗”是仅仅。“既”是不久。“平”是铲平。“咎”的本义是灾祸，在这里特指损失。这一段爻词的含义，就是说在“九五”的正确领导下，艰险不仅没有增长，而且没用多长时间就被铲平了，因此避免了大的损失。

【射象】坎而中正，坎壻不盈。

上六：系用徽纆，寘于丛棘，三岁不得，凶。

象曰：上六失道，凶三岁也。

【天象】水浪滔天。

【天时】艰险之极。

【地象】上卦上位。

【地利】正位。

【人和】九五中正，六三不中不正。

【人象】“上六”正位，象征君子在上守正。但怎耐天象凶险，天时不济，所以尽管“上六”贞正，也难逃厄运。

“系”是绑。“徽”是三股线合成的绳索。“纆”是两股线合成的绳索。“寘”是放置。“叢”是丛生的树木。“棘”是有刺的灌木。“系用徽纆，寘于叢棘，三歲不得，凶”，就是说“上六”被人用重重绳索捆绑，置于荆棘丛生的灌木丛中，三年都走不出来，十分凶险。

象传说：“上六”遇到天时不济，所以尽管在上正位，也有三年凶险。

从这一段爻词和象传中，可以看出古人为什么重视占卜。在上古时代，古人抵御自然灾害的能力很低；一旦遇到严重自然灾害，往往难逃厄运。因此，古人不得不借助于占卜而事先做好准备，以减轻损失。即使到了今天，当严重自然灾害来临的时候，人类的“伟大”也同样荡然无存。因此，占卜作为一种预测手段，仍有其存在价值。

【射象】坎极必凶。

【小结】坎卦，讲解君子在坎坷中所持的原则。中心思想是君子只有在艰难险阻中坚持贞正，才能最终渡过难关。

離 三 離下
 三 離上

離，利貞，亨。畜牝牛，吉。

【天象】離卦，上下卦都是離，象征火、日。太阳的品德，日出日離，运行不已。所以这一卦取名为離卦。“離”的本义是离开，在这里是指火、日的本性：来而离去，运行不已。

【人象】这一卦，上下卦都为离为火，象征君子。而这一卦的六爻，全都不与它对应的爻相应：这象征在上位的君子与在下位的

君子相互背离，互不照应。所以这一卦取名为離卦。“離”是背离的意思，在这里是指在上位的君子与在下位的君子不和。

在上位的君子与在下位的君子相互背离，这当然不是好事。利用正当的方法改变这种状况，社会才会充满光明，君子的事业才会亨通发达。所以卦词说：“離，利貞，亨”。“貞”是正。

母牛的品德，很少一点索取，却为人类奉献甘甜的乳汁，健壮而没有抱怨的劳力，以及整个血肉之躯。如果在不同位置上的君子都效法、积聚母牛那样的品德，那将会使社会光明，人民大吉。所以卦词说：“畜牝牛，吉”。“畜”是畜养。“畜”还有积聚的含义。“牝”是雌性鸟兽。这一段爻词，从字面上讲，是说畜养母牛吉利；这是喻指君子若积聚母牛那样的品德，那就会给社会和人民带来吉利。

彖曰：離，麗也。日月麗乎天，百穀草木麗乎地。重明以麗乎正，乃化成天下。柔麗乎中正，故亨。是以畜牝牛吉也。

離，是附著的意思。日月附著于天，百谷草木附著于土地。即使重重光明，也得附著于貞正，才能化成天下。柔顺附著于中正，因而亨通。因此，君子若积聚母牛那样的品德，那将会使社会、人民，以及自己都大吉大利。

象曰：明兩作，離；大人以繼明照于四方。

上下光明，这就是離卦的象征；伟大的人物观察到这种天象，就应当以连续不断的光明广照四方。

初九：履錯然；敬之，无咎。

象曰：履錯之敬，以辟咎也。

【天象】 太阳将出。

【天时】 光明在下。

【地象】 下卦初位。

【地利】 正位。

【人和】 六二中正，九四不中不正。

【人象】“初九”在下正位，象征君子在下位并无过失。但与“初九”对应的“九四”却不中不正，使得“初九”无所适从。因此，“初九”难免会与“九四”不合。这本来不是“初九”的过错。但怎耐“初九”位置太低，很难与在上位的“九四”论理。因而“初九”也就只好对“九四”敬而让之，或者敬而远之，才能避免大的过失。所以爻词说：“履錯然；敬之，无咎”。“履”是踩。“錯”是不合。“然”是形容词词尾，表示“……的样子”。“履錯然”，就是说“初九”所踩的步子老是与“九四”所要求的不合。“敬”是尊敬。“之”是第三人称代词，在这里指“九四”。

【射象】上下不合，敬而让之。

六二：黄離；元吉。

象曰：黄離元吉，得中道也。

【天象】红日东升，驱散黑暗：这是大自然元始的吉利。

【天时】光明初露。

【地象】下卦中位。

【地利】中正。

【人和】初九正位，九三正位，六五中而不正。

【人象】“六二”在下中正。但与“六二”对应的“六五”却中而不正。因而“六二”也难免会与“六五”背离，从而得不到其援助。因此，“六二”只有自行完善“元、亨、利、貞”四德，才能吉利。所以爻词说：“黄離；元吉”。“黄”是黄色，象征成熟，在这里借指“六五”。“黄離”，是指“六二”与“六五”背离。“元”是“元、亨、利、貞”四德的缩写。

【射象】光明初露，元亨利贞。

九三：日昃之離。不鼓缶而歌，則大耋之嗟，凶。

象曰：日昃之離，何可久也。

【天象】太阳过午。

【天时】光明离去。

【地象】下卦上位。

【地利】正位。

【人和】六二中正，九四不中不正，上九不中不正。

【人象】“九三”在下正位。但与“九三”对应的“上九”却不中不正。因此，“九三”也往往会与“上九”背离。所以爻词说：“日昃之離”。“昃”的本义是指太阳过午，在这里借指“九三”。“之”是第三人称代词，在这里指“上九”。“日昃之離”，从字面上讲，可以理解为中午的太阳即将离去；这是喻指“九三”与“上九”背离。

“九三”与“上九”背离，自然不会去拍“上九”的马屁。“九三”如此不懂事，必然会引起“上九”不满。因而“九三”将会面临凶险。所以爻词说：“不鼓缶而歌，则大耋之嗟，凶”。“鼓”是敲击乐器。“缶”是瓦制的打击乐器。“则”的本义是效法。“则”还有连词作用，相当于现代汉语的“就”。“耋”是年老。“大耋”，就是老人，在这里借指“上九”。“之”是指示代词，即“此”。“之”又相当于现代汉语助词“的”。“嗟”的本义是叹息，在这里是特指心中不满而叹息。这一段爻词，从字面上讲，可以理解为在太阳过午之时，如果不击缶而歌，欢渡美好时光，而去效法老人那样叹息不已，那就成了未老先衰，必然凶险；这是喻指如果“九三”不为亢龙“上九”唱赞歌，那就会引起“上九”不满，因而使“九三”面临凶险。

【射象】下与上离，虽正亦凶。

九四：突如其来如，焚如，死如，弃如。

象曰：突如其来如，无所容也。

【天象】午后日出。

【天时】光明过度。

【地象】上卦下位。

【地利】不中不正。

【人和】九三正位，六五中而不正，初九正位。

【人象】“九四”不中不正，象征君子刚从下位升到上位，就突

然变成了小人。这必然为在下位的正人君子所不容。所以爻词说：“突如其来如，焚如，死如，弃如”。“突如”，就是突然。“其”是指示代词，在这里一指太阳，二指“九四”。“如”是形容词词尾，表示“……的样子”。“弃”的本义是抛弃，在这里借指不受欢迎。这一段爻词，从字面上讲，就是说下午太阳突然出现，光明过度，将树木焚烧而死，因而不受欢迎；这是喻指“九四”刚升到上位，就突然变成了小人，严重威胁在下位的君子的生存，因而不受欢迎。

【射象】在上不正，在下不容。

六五：出涕沱若，戚嗟若，吉。

象曰：六五之吉，麗王公也。

【天象】太阳转阴。

【天时】光明失色。

【地象】上卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】九四不中不正，上九不中不正，六二中正。

【人象】“六五”中而不正，象征君子在领导岗位上举止失误。而在下位的正人君子往往也就因此而与之背离。这当然不是好事。因此，“六五”只有清醒地认识到问题的严重性，并痛下决心改正，才能吉利。所以爻词说：“出涕沱若，戚嗟若，吉”。“涕”是眼泪、鼻涕。“沱”是滂沱，即涕泗交流的样子。“戚”是忧愁。“嗟”是叹息。“若”是像、好像。“出涕沱若，戚嗟若”，从字面上讲，就是伤心流泪、忧愁叹息的样子；这是喻指“六五”痛下决心改正错误。

【射象】在上不正，在下背离。

上九：王用出征，有嘉；折首，获匪其醜，无咎。

象曰：王用出征，以正邦也。

【天象】太阳上亢。

【天时】阳极反阴。

【地象】上卦上位。

【地利】 不中不正。

【人和】 六五中而不正，九三正位。

【人象】 “上九”不中不正，形象亢龙。因而其他君子必然会与之背离。因此，“上九”只有认识到自己的错误，并采取切实有效的措施加以改正，才能避免更大的过失。

“王”是诸侯国王，在这里借指“上九”。“用”的本义是采用，在这里是特指“用九”。“嘉”是嘉奖。“有嘉”，是指有值得嘉奖的功绩。“折”是折断。“首”是首领。“折首”，就是把首领杀了。“获”是俘获。“其”是第三人称代词，在这里相当于“他们的”。“醜”是类似，在这里特指类似叛党首领。“王用出征，有嘉；折首，获匪其醜，无咎”，从字面上讲，就是说国王出征而有功绩：杀了叛党首领，俘获了首领的同党之类，从而避免了天下大乱；这是喻指亢龙用九，采用切实有效的措施改正自己的过错，才能避免更大的过失。

象传说：国王用九而出征，以此正国正邦。

【射象】 亢龙用九，正国正邦。

【小结】 離卦，讲解君子与君子相处的原则。中心思想是君子在下位时，对在上不正的君子要适度忍让，以避凶险；而当君子升到上位以后，则应该用九而正位，以免众叛亲离。

下 經

咸 三 艮下
 三 兑上

咸，亨，利，貞；取女，吉。

【天象】咸卦，上卦为兑为云为天阳，下卦为艮为山为地阴；云绕山峰，山耸入云，这是自然界普遍的现象。所以这一卦取名为咸卦。“咸”是普遍的意思。

咸卦的天象，是天地不交，因而四德不全，缺乏元始。但与象征天地不交的否卦相比，咸卦象征天阳与地阴之间的距离已经开始靠近。因此咸卦的天象，具备“亨、利、貞”三德。所以卦词说：“咸，亨、利、貞”。

【人象】这一卦，上卦为兑为云为天阳，象征君子；下卦为艮为山为地阴，象征人民。君子不与人民交往，就不可能与人民心心相应。这是人类社会普遍的现象。所以这一卦取名为咸卦。“咸”是普遍的意思。

“咸”字的象形，是“感”字去心。所以咸卦实际上是象征君子虽然与人民有所感应，但还不是心心相应，即象征君子与人民无心感应。这是君子缺乏元始之德的表现。以亨而变，才有利于君子的事业，才符合君子的贞正。所以卦词说：“咸，亨、利、貞”。

人类的特点之一，是女性相对温柔。君子与人民感应，若能或多或少采用一点女性般的温柔，则每每吉利。所以卦词说：“取女，吉”。“取”是采用的意思。

彖曰：咸，感也。柔上而刚下，二气感应以相与。止而悦，男下女，是以亨、利、貞，取女吉也。天地感而万物化生，圣人感人心而天下和平。观其所感，而天地万物之情可见矣。

咸，就是感应的意思。温柔在上，阳刚在下，二气感应而相通。咸卦，象征下面举止适当，上面因而欢悦，就如同少男礼下于少女。所以卦词说：“咸，亨、利、貞；取女，吉”。天地相互感应，万物因而化生；圣人的高尚品德感应于人心，天下就会和平。因此，观察咸卦所揭示的感应的哲理，就可以大致见到天地万物的情形了。

象曰：山上有澤，咸；君子以虚受人。

山上有泽，这就是咸卦的象征；君子观察到这种天象，就应当虚心接受他人的指点。

初六：咸其拇。

象曰：咸其拇，志在外也。

【天象】山下感云。

【天时】感应之初。

【地象】下卦初位。

【地利】不中不正。

【人和】六二中正，九四不中不正。

【人象】与“初六”对应的“九四”不中不正，象征君子虽与人民感应，但还没有心心相应。因此，人民对君子的感应也微乎其微。

“拇”是脚的大拇指。“咸其拇”，是指“初六”对“九四”感应于脚上的大拇指。“初六”象征人民，“九四”象征君子。这一段爻词，喻示君子若以不中不正之态与人民感应，则人民对君子的感应就会十分微弱。

咸卦的初六、六二和九三爻词，都从人民对君子的反应，来阐述君子与人民感应的哲理，因此理解上有一定难度。

象传说：人民对君子的感应就象只有脚上的大拇指有所感应那样微弱，那是因为人民的志向在于与其他的君子感应。

【射象】不中不正，感而不应。

六二：咸其腓，凶。居，吉。

象曰：雖凶居吉，順不害也。

【天象】山腰感云。

【天时】感应明显。

【地象】下卦中位。

【地利】中正。

【人和】初六不中不正，九三正位，九五中正。

【人象】“六二”在下中正，“九五”在上中正，这象征君子与人民的感应已经比较明显。但如果“九五”举措不当，“六二”也许难以心领神会。这当然不是好事。所以爻词说：“咸其腓，凶”。“腓”的本义是胫后肌肉，即“腿肚子”。“腓”还有病的含义。“咸其腓”，从字面上讲，可以理解为“六二”对“九五”的感应只限于腿肚子；这是喻指人民对君子的举措并没有心领神会，而这正是一种病态的感应。

在这种情况下，君子只有不轻举妄动，才能吉利。所以爻词说：“居，吉”。“居”的本义是坐，在这里借指不轻举妄动。

【射象】感应明显，更要中正。

九三：咸其股，執其隨，往吝。

象曰：咸其股，亦不處也。志在隨人，所執下也。

【天象】山头感云。

【天时】感应升高。

【地象】下卦上位。

【地利】正位。

【人和】六二中正，九四不中不正，上六正位。

【人象】“九三”在下正位，“上六”在上正位，这象征君子与人民的感应已经升高。但如果“上六”举措过度，则也有可能使人民应而不感。长此以往，必然会使人民反感。所以爻词说：“咸其股，執其隨，往吝”。“股”是大腿。“執”是捉拿，在这里借指强制（他人）。“隨”是跟随。“咸其股，執其隨”，就是说“上六”使“九三”感应于大腿，而强制“九三”跟随在自己后面。“吝”是耻辱。“往

吝”，就是说“上六”的行为使“九三”反感；长此以往，那将会给“上六”带来耻辱。

【射象】应而不感，难以长久。

九四：贞吉，悔亡。憧憧往来，朋从尔思。

象曰：贞吉悔亡，未感害也。憧憧往来，未光大也。

【天象】云绕山脚。

【天时】感应在上。

【地象】上卦下位。

【地利】不中不正。

【人和】九三正位，九五中正，初六不中不正。

【人象】君子与人民感应，必须端正形象，才能吉利，才不会有懊悔。所以爻词说：“贞吉，悔亡”。“贞”是正。“悔”是懊悔。

君子若与人民保持密切联系，与人民交朋友，而不是居高临下，趾高气扬，那么，人民就能感应君子的思想。所以爻词说：“憧憧往来，朋从尔思”。“憧憧”，是往来不停的样子。“从”的本义是跟随，在这里引申为感应。这一段爻词的含义，就是说若你同人民保持密切联系，成为人民的朋友，人民就能感应你的思想。

【射象】感而贞吉。

九五：咸其脢，无悔。

象曰：咸其脢，志末也。

【天象】云绕半山。

【天时】感应适中。

【地象】上卦中位。

【地利】中正。

【人和】九四不中不正，上六正位，六二中正。

【人象】“九五”中正，与之对应的“六二”也在下中正，这象征君子与人民感应良好。但即使如此，君子正确的思想，适当的政策，高尚的品德，等等，也不一定能使人民百分之百地感应。因此，

君子应当胸怀宽容，不要苛求于人民。只要人民大致有所感应，就可以认为自己的志向已经达到了。所以爻词说：“咸其脢，无悔”。“脢”是背脊肉，位置在心藏背后。“咸其脢”，从字面上讲，就是说“六二”对“九五”的感应，在背脊肉上；这是喻指人民对君子的感应没有达到心领神会，但大体上已经感应。

【射象】感而适应，无吝无悔。

上六：咸其辅颊舌。

象曰：咸其辅颊舌，滕口说也。

【天象】云绕山峰。

【天时】感应上顶。

【地象】上卦上位。

【地利】正位。

【人和】九五中正，九三正位。

【人象】“上六”在上正位，“九三”在下正位，这象征君子与人民有所感应。但上六之位显然不如九五，九三之位也不如六二，所以“上六”与“九三”之间的感应，显然不如“九五”与“六二”之间的感应。

“辅”是面颊。“咸其辅颊舌”，就是说“九三”对“上六”的感应，反应在面部。爻词中没有吉凶判断词，这是因为是吉还是凶，要根据具体情况才能判断。然而，“咸其辅颊舌”显然不如“咸其脢”。

【射象】感应在上，不如适中。

【小结】感卦，讲解君子与人民感应的哲理。中心思想是君子当与人民心心相应，而不苟求人民有感必应。

恒 三 巽下
 三 震上

恒，亨，无咎。利贞，利有攸往。

【天象】恒卦，上卦为震为雷为天阳，下卦为巽为风为地阴；风

雷相伴，這是自然界經常出現的天象。所以這一卦取名為恆卦。“恆”是經常的意思。

這一卦也是象徵天地不交。但風性升，雷性降。因此恆卦也象徵天地不交這種天象即將發生變化，大自然的過失即將消失。所以卦詞說：“恆，亨，无咎”。

【人象】這一卦，上卦為震為雷，象徵長男；下卦為巽為風，象徵長女。長女伴長男，這是人類社會永久的現象。所以這一卦取名為恆卦。“恆”是永久的意思。

恆卦也是象徵上下不交。改變這種狀況，君子才能避免大的過失。所以卦詞說：“恆，亨，无咎”。

但與否卦相比，恆卦象徵上下不交的現象即將發生變化。此時此刻，君子也應當堅守貞正，才有利於前進。所以卦詞說：“利貞，利有攸往”。

彖曰：恆，久也。剛上而柔下，雷風相與，巽而動，剛柔皆應，恆。恆，亨，无咎；利貞，久於其道也。天地之道，恆久而不已也。利有攸往，終則有始也。日月得天而能久照，四時變化而能久成。聖人久於其道，而天下化成。觀其所恆，而天地萬物之情可見矣。

恆，是恒久的意思。陽剛在上，陰柔在下；雷風相助，風巽雷動；陽剛與陰柔都有接應；這就是恆卦的象徵。卦詞說：“恆，亨，无咎；利貞”，這是說以上這些現象不僅恒久，而且合於規律。因為天地之間的規律，恒久而永照。卦詞又說：“利有攸往”，那是說事物終結之後，又會有新的開始。日月按自然規律運行，因而能長久照耀；一年四季也是按自然規律變化，因而恒久不變；聖人長入堅守正道，因而化成天下。因此，觀察恆卦所揭示的大自然恒久的規律，就可以大致見到天地萬物的情形了。

象曰：雷風，恆；君子以立不易方。

雷風相伴，這就是恆卦的象徵；君子觀察到這種天象，就應當恒久立於正道，而不变易方向。

初六：浚恒，贞凶，无攸利。

象曰：浚恒之凶，始求深也。

【天象】 地下起风。

【天时】 恒久之初。

【地象】 下卦初位。

【地利】 不中不正。

【人和】 九二中而不正，九四不中不正。

【人象】 “初六”不中不正，象征君子在下位品行不端。永久如此，必然会使其面临凶险，更不会有美利。所以爻词说：“浚恒，贞凶，无攸利”。“浚”是取。“恒”是永久的意思。“浚恒”，就是说如果“初六”永久取其不中不正之态。“贞”是结果。

【射象】 恒不中正，必然凶险。

九二：悔亡。

象曰：九二悔亡，能久中也。

【天象】 地上有风。

【天时】 恒而不久。

【地象】 下卦中位。

【地利】 中而不正。

【人和】 初六不中不正，九三正位，六五中而不正。

【人象】 “九二”中而不正，象征君子在下位品行有失，因而必然会有悔吝；但“九二”毕竟已经比“初六”有所进步，因此其悔吝不会恒久。所以爻词说：“悔亡”。

【射象】 中而不正，有悔不恒。

九三：不恒其德，或承之羞，贞吝。

象曰：不恒其德，无所容也。

【天象】 地风上升。

【天时】 恒而至久。

【地象】 下卦上位。

【地利】正位。

【人和】九二中而不正，九四不中不正，上六正位。

【人象】“九三”正位，象征君子在下位品行端正。这当然应该恒久坚持下去。不然的话，就可能会承受羞愧，结果必然会使其蒙受耻辱。所以爻词说：“不恒其德，或承之羞，贞吝”。“其”是第三人称代词，在这里指“九三”。“不恒其德”，就是说如果“九三”在下位不恒久守正的话。“或”是可能。“承”是承受。“羞”是羞愧。“贞”是结果。

象传说：如果“九三”在下位不恒久守正，那就无处可容了。

【射象】恒久守正，以免羞辱。

九四：田无禽。

象曰：久非其位，安得禽也。

【天象】天雷猛发。

【天时】恒而久之。

【地象】上卦下位。

【地利】不中不正。

【人和】九三正位，六五中而不正，初六不中不正。

【人象】“九四”不中不正，象征君子在上位品行不端。恒而久之，其举动必然失败。所以爻词说：“田无禽”。“田”是打猎。“田无禽”，从字面上讲，是说打猎时没有猎捉到禽兽；这是喻指君子若在上位恒久不正，那就不可能有成功之举。

【射象】恒久不正，必然无益。

六五：恒其德，贞。妇人吉，夫子凶。

象曰：妇人贞吉，从一而终也。夫子制义，从妇凶也。

【天象】天雷缓缓。

【天时】恒而已久。

【地象】上卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】九四不中不正，上六正位，九二中而不正。

【人象】君子升上“五”位，应当恒久坚守正道。所以爻词说：“恒其德，贞”。“贞”是正。

六五之象，阴居阳位。如果“六五”是女性，因其本性属阴，所以属于正常，因而吉利；若“六五”是男性，那就不正常了，那就可能会有凶险。所以爻词说：“妇人吉，夫子凶”。“夫子”，是古代对男子的尊称。从这一段爻词中可以看出，《易经》中所说的“正”，不仅要看爻位的阴阳是否合正，而且还要根据具体情况才能判断。

【射象】君在五位，更要恒正。

上六：振恒，凶。

象曰：振恒在上，大无功也。

【天象】天雷消失。

【天时】恒久之末。

【地象】上卦上位。

【地利】正位。

【人和】六五中而不正，九三正位。

【人象】君子在上位，应当恒久守正，保持晚节。不然的话，就可能一失足成千古恨。所以爻词说：“振恒，凶”。“振”通“震”，是震动的意思。这一段爻词的含义，就是说如果“上六”震动以前恒久坚守的正道，那将会面临凶险。

象传说：若君子震动以前恒久坚守的贞正，那就前功尽弃了。

【射象】恒久守正，以保晚节。

【小结】恒卦，讲解君子恒久守正的哲理。中心思想是恒久守正极为不易，因此君子务必小心。

遯 三 艮下
三 乾上

遯，亨；小利贞。

【天象】遯卦，上卦為乾為天為天陽，遁下卦為艮為山為地陰；天地不交，陽氣隱退。所以這一卦取名為遯卦。“遯”是隱退的意思。

這一卦也是十二消息卦之一，象徵農曆六月。此時陰氣明顯增長，陽氣明顯消退。陰長陽消，這是大自然的運動變化。所以卦詞說：“遯，亨”。

【人象】這一卦，上卦為乾為天為天陽，象徵君子；下卦為艮為山為地陰，象徵人民。君子不與人民交往，社會正氣就會隱退，小人勢力就會增長；最終結果，君子也不得不逃避、隱退。所以這一卦取名為遯卦。“遯”的本義是逃，還有“隱退”的含義。

在小人勢力增長明顯的時候，君子逃避、隱退，似乎有點消極。但如此亨通，君子可以保存自己，以待天時變化。雖然這並不完全合於貞正，但有時也只好如此。所以卦詞說：“遯，亨；小利貞”。“貞”是正。“小利貞”，就是說君子亨通而遁，並不完全符合正道，但能給君子帶來小利。

彖曰：遯，亨，遯而亨也。剛當位而應，與時行也。小利貞，浸而長也。遯之時義大矣哉！

卦詞說：“遯，亨”，這是指在不得不隱退時君子當以遁而亨。陽剛當位而有接應，因此可以把握時機而行動。卦詞又說：“小利貞”，這是因為小人的勢力在逐漸增長。由此可見，遯卦所揭示的隱退的時間意義，真是太深刻了！

象曰：天下有山，遯；君子以遠小人，不惡而嚴。

天下有山，這就是遯卦的象徵；君子觀察到這種天象，就應當適時隱退，以遠離小人之輩；這既不會惡化与小人的關係，又維護了自己的尊嚴。

初六：遯尾，厲。勿用有攸往。

象曰：遯尾之厲，不往何災也。

【天象】山下生陰。

【天时】隐遁开始。

【地象】下卦初位。

【地利】不中不正。

【人和】六二中正，九四不中不正。

【人象】在小人势力明显增长的时节，君子若还不开始为隐遁作准备，则在不得不隐退时就会走在后面。到了那个时候，君子必然会面临危厉。所以爻词说：“遯尾，厉”。“尾”是在后面。“遯尾”，是指隐遁时走在后面。

爻词“勿用有攸往”是告诫君子应当及时隐退，不要任何时候都只想前进而不思后退。

【射象】天时不济，及早隐遁。

六二：執之用黄牛之革，莫之勝說。

象曰：執用黄牛，固志也。

【天象】山中长阴。

【天时】遁而不退。

【地象】下卦中位。

【地利】中正。

【人和】初六不中不正，九三正位，九五中正。

【人象】君子在隐退的时候，只要条件许可，就应集中力量，采取强有力的措施，阻止小人势力的增长，打击邪恶势力的嚣张气焰。所以爻词说：“執之用黄牛之革，莫之勝說”。“執”是提拿的意思。“革”是去了毛的兽皮。“莫”是没有谁。“勝”是成功。“說”通“脱”。“之”按顺序分别为：第三人称代词、的、指示代词。这一段爻词，从字面上讲，就是说如果将之提拿并用坚固的黄牛皮革捆绑，那就没有谁能成功逃脱；这是喻指君子若以强有力的措施打击小人之辈，就能阻止邪恶势力的增长。

从这一段爻词中可以看出；遯卦所讲的君子适时隐遁，并不是消极逃跑，更不是为了逃避而隐退，而是以退为守，适时反击。

【射象】以退为守，遁而不退。

九三：系遯，有疾厲。畜臣妾，吉。

象曰：系遯之厲，有疾備也。畜臣妾吉，不可大事也。

【天象】阴上山顶。

【天时】隐遁难免。

【地象】下卦上位。

【地利】正位。

【人和】六二中正，九四不中不正，上九不中不正。

【人象】在隐遁已成定势之时，如果君子因种种原因而无法隐退，则其很快就会面临危厉。所以爻词说：“系遯，有疾厲”。“系”是拴、绑。“疾”是快。这一段爻词的含义，就是说“九三”手脚都被绑住而无法隐退，因此很快就要遇到危厉。

在这种情况下，君子就只有对小人势力作适当让步，才能吉祥。所以爻词说：“畜臣妾，吉”。“畜”是畜养，在这里引申为让步。“臣”和“妾”的本义，分别是男女奴隶，在这里则是借指道德低下的小人。

【射象】隐遁不成，适当亨通。

九四：好遯。君子吉，小人否。

象曰：君子好遯，小人否也。

【天象】天下起风。

【天时】隐遁涉上。

【地象】上卦下位。

【地利】不中不正。

【人和】九三正位，九五中正，初六不中不正。

【人象】“九四”象征君子已在上位，但还没有担负主要职责。因此，当不得不隐退时，“九四”容易脱身。所以爻词说：“好遯”。“好”是美好，在这里引申为容易。

隐遁，就其本身而言，当然不会有什么美誉。但君子适时隐

退,保存了自己,避免了无谓牺牲,因而不失为一种吉利的决策。所以爻词说:“君子吉”。

但如果“九四”本身就是小人,则其本来就只知进而不知退。当邪恶势力在下面增长的时候,“九四”当然不会隐遁。所以爻词说:“小人否”。“否”的本义是“不是这样”。“小人否”,就是说如果“九四”是小人,则“九四”不会隐遁。

【射象】适时好遁。

九五:嘉遯,贞吉。

象曰:嘉遯贞吉,以正志也。

【天象】天阳适中。

【天时】大势已遁。

【地象】上卦中位。

【地利】中正。

【人和】九四不中不正,上九不中不正,六二中正。

【人象】在大势已去,不得不隐遁的时候,君子适时隐退,并不是可耻的逃跑行为,而是值得赞美的明智。只要君子的隐遁合于贞正,那一定会吉利。所以爻词说:“嘉遯,贞吉”。“嘉”是赞美。“贞”是正。

【射象】适时隐遁,十分明智。

上九:肥遯,无不利。

象曰:肥遯无不利,无所疑也。

【天象】阳极反阴。

【天时】隐遁之末。

【地象】上卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】九五中正,九三正位。

【人象】如果君子已经完成了自己的历史使命,因而适时隐遁,那当然不会有什么疑虑,不会有什么不利。所以爻词说:“肥

遯，无不利”。“肥”的本义是胖，在这里是借指“上九”已完成了自己的历史使命。

【射象】肥而遁之，无疑无虑。

【小结】遯卦，讲解君子适时隐退的哲理。中心思想是在不得已的情况下，君子应当在符合贞正的前提下，适时隐遁。

大壯 三 乾下
 三 震上

大壯，利貞。

【天象】大壯卦，上卦为震为雷，下卦为乾为天；天上响雷，大为壮观。所以这一卦取名为大壯卦。“壯”是健壮的意思。“大壯”，是指天上响雷时的声势健壮而广大，或者说大为壮观。

这一卦也是十二消息卦之一，象征农历二月。这正是春分时节。此时阴消阳壮，春意盎然。因此，“大壯”也可以理解为是指阳气强盛。

【人象】这一卦，上卦为震为雷，象征长男；下卦为乾为天，象征父亲。长男的知识、品德、体质，等等，超过了父辈，这是人类社会成长进步、繁荣壮大的重要标志。所以这一卦取名为大壯卦。“壯”是健壮的意思。“大壯”，是指长男超过父辈，人类才能大为健壮。

大壯卦，上面有两个阴爻，象征小人；下面有四个阳爻，象征君子。阴少阳多，象征小人的势力在消失，君子的势力在增长。所以“大壯”也可以理解为是指君子强壮。

在小人势力消退，君子势力增长强壮的大好形势下，君子也必须守正，才能吉利。所以卦词说：“大壯，利貞”。

彖曰：大壯，大者壯也。剛以動，故壯。大壯，利貞，大者正也。正大而天地之情可見矣。

大壯，是阳气强盛的意思。刚健而震动，所以强壮。卦词说：

“大壯，利貞”，这是说“大”是正大的意思。君子若光明正大，则天地之情就可以看清了。

象曰：雷在天上，大壯；君子以非禮弗履。

雷在天上，这就是大壯卦的象征；君子观察到这种天象，就不做那些不符合礼节的事情。

初九：壯于趾，征凶；有孚。

象曰：壯于趾，其孚窮也。

【天象】 阳长于下。

【天时】 大而未壯。

【地象】 下卦初位。

【地利】 正位。

【人和】 九二中而不正，九四不中不正。

【人象】 “初九”正位，象征君子的势力在下增长，但还没有强壮。在这种时候，如果急于征伐小人，必然有凶险。所以爻词说：“壯于趾，征凶”。“壯”是强壮。“趾”的本义是脚，在这里借指下面。“壯于趾”，就是说君子的势力在下增长，但还没有强壮。“征”是征伐，在这里特指征伐小人。

然而，君子征伐小人势力，反映了人民群众的迫切利益和愿望，因而必然会得到人民的拥护和信任。所以爻词说：“有孚”。

【射象】 潜龙未壯，宜于静养。

九二：貞吉。

象曰：九二貞吉，以中也。

【天象】 阳长而明。

【天时】 壯而不大。

【地象】 下卦中位。

【地利】 中而不正。

【人和】 初九正位，九三正位，六五中而不正。

【人象】 “九二”中而不正，象征君子在下面明显盛壯，但却一

时偏离了正道。这显然使君子难以担负驱逐小人势力的重任。因此,君子必须及时纠正自己的过失,回到正道上,才能吉利。所以爻词说:“贞吉”。“贞”是正。

【射象】 壯而守正,才能吉利。

九三:小人用壯,君子用罔,貞厲。羝羊觸藩,羸其角。

象曰:小人用壯,君子罔也。

【天象】 阳长而壯。

【天时】 壯而且大。

【地象】 下卦上位。

【地利】 正位。

【人和】 九二中而不正,九四不中不正,上六正位。

【人象】 “九三”在下正位,象征正人君子的势力在下面成长壮大。这必然会使小人这辈感到恐惧,因而他们必然会反扑。因此,君子们必须团结一致,共同对敌。然而,由于此时君子位置在下,小人位置在上,因此即使君子的行动符合贞正,也仍然会面临危厉。所以爻词说:“小人用壯,君子用罔,貞厲”。“壯”是强壮,在这里引申为强暴。“罔”是连结,在这里引申为团结。“小人用壯,君子用罔”,就是说小人用强暴手段压制君子的成长,因此君子们应该团结一致。“贞”在这里有“正”与“结果”两种含义。

但是,阴消阳长是自然规律;小人消退,君子壮大也是自然规律。因此,面对小人的反扑,君子不可丧失信心,退缩不前。如果君子既有坚定的意志,又有灵活的战略战术;在进攻中注意防守,在防守中稳步前进;那么,必将陷小人之辈于困境,最后使之束手就擒。所以爻词说:“羝羊觸藩,羸其角”。“羝羊”,就是公羊。“觸”是用角顶撞。“藩”是篱芭。“羸”是缠绕。这一段爻词,从字面上讲,就是说公羊虽然强壮,然而一旦被四面包围,仍然走投无路;如果公羊用角顶撞围困它的篱芭,那它的角将被篱芭缠绕,无法脱身。这一段爻词,喻示小人的势力虽然可能会一时强大,但最

终还是阻止不了君子的成长壮大；只要君子坚定信念，灵活战略战术，最后必使小人束手无策，自投罗网。

【射象】强而大壮。

九四：贞吉，悔亡。藩决不羸，壮于大舆之輹。

象曰：藩决不羸，尚往也。

【天象】天上响雷，大为壮观。

【天时】大壮而上。

【地象】上卦下位。

【地利】不中不正。

【人和】九三正位，六五中而不正，初九正位。

【人象】“九四”位置在上，又处在驱逐小人势力的第一线。时逢天时吉利，因此只要“九四”坚持贞正，就能吉祥，由于未得地利而带来的悔吝也会消失。所以爻词说：“贞吉，悔亡”。

然而，驱逐小人势力不可能一帆风顺。有时小人之辈的疯狂反扑也有可能得逞。因此，君子在必要时还得适当后退。所以爻词说：“藩决不羸，壮于大舆之輹”。“决”是冲开。“藩决不羸”，从字面上讲，就是公羊把篱笆冲开，而其角没有被缠绕；这是喻指小人势力的反扑有可能一时得逞。“大舆”，就是大车，在这里借指从初九到九四这四个阳爻所象征的君子势力。“輹”是车箱下面钩住车轴的木头，在这里借指中心部分。“壮于大舆之輹”，就是说面对小人势力的疯狂反扑，“九四”不必惊慌失措，而应当坚定信念，坚持斗争；但同时也应适当后退，以团结其他君子，从中壮大自己的声势。

【射象】进也大壮，退也大壮。

六五：丧羊于易，无悔。

象曰：丧羊于易，位不当也。

【天象】雷震云动。

【天时】大壮在上。

【地象】上卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】九四不中不正，上六正位，九二中而不正。

【人象】“六五”中而不正，象征小人之辈占据着领导岗位。当正人君子在下面成长壮大的时候，“六五”若能认清形势，及时改正，加入君子的队伍，那就不会有悔吝。所以爻词说：“丧羊于易，无悔”。“羊”是动物。这一卦，从三至五为兑为羊，五在羊头。所以“丧羊”就是喻指“六五”发生变化。“易”通“场”，就是边界。“易”还有“改变”的含义。这一段爻词的含义，就是说“六五”正处在君子与小人势力的边界；当君子势力在下面成长壮大时，“六五”若及时改变面貌，则不会有悔吝。

【射象】大壮在上，及时归正。

上六：羝羊觸藩，不能退，不能遂，無攸利。艱則吉。

象曰：不能退，不能遂，不詳也。艱則吉，咎不長也。

【天象】阴极反阳。

【天时】大壮之末。

【地象】上卦上位。

【地利】正位。

【人和】六五中而不正，九三正位。

【人象】“上六”在上正位，但在大壮卦却象征上亢的小人。不逢天时而得地利，“上六”因而认不清形势，甚至企图压制正人君子的成长壮大。这样一来，“上六”将进退两难，没有任何美利。所以爻词说：“羝羊觸藩，不能退，不能遂，無攸利”。“遂”是顺利地做到。这一段爻词，从字面上讲，就是说如果公羊用角顶撞围困它的篱芭，那它就可能被篱芭缠绕，既不能把角退出来，又不能将篱芭挑开，这显然没有美利；这是喻指“上六”如果企图压制君子大壮，则有可能陷入进退两难的境地，这显然没有美利。

如果“上六”能认清阴极反阳的自然规律，顺应君子大壮的趋

势而自行隐退，或者改邪归正，虽然会丧失一部分既得利益，因而日子艰难，但却能换来吉祥。所以爻词说：“艱則吉”。

【射象】君子大壮，小人勿妄。

【小结】大壮卦，讲解阴极反阳，君子的势力必然大壮的哲理。中心思想是君子增长、小人消退是自然规律，不可抗拒；君子在成长壮大过程中，应该坚持贞正，坚定信念，讲究策略，进退自如，以争取最后胜利。

晉 三 坤下
 三 離上

晉，康侯用錫馬蕃庶，每日三接。

【天象】晉卦，上卦为離为日为天阳，下卦为坤为地为地阴；红日从地平线上升起，光明上进。反以这一卦取名为晉卦。“晉”是进的意思。

【人象】这一卦，上卦为離为日为天阳，象征君子；下卦为坤为地为地阴，象征人民。君子从人民群众中升起，光明上进。所以这一卦取名为晉卦。“晉”是进的意思。

君子光明上进，必然受到人民的拥护爱戴，受到上级的表彰奖励。所以卦词说：“晉，康侯用錫馬蕃庶，每日三接。”“康”是平安。“康侯”，是使人民平安的侯爵。“錫”通“賜”。“蕃”是茂盛。“庶”是众。“蕃庶”，就是盛多。这一段卦词，从字面上讲，就是说君子光明上进，使人民平安，国家安定，因而受到天子赐马之类盛多奖励，且在一天之内三次接见；这是喻指君子光明上进而受到上级表彰奖励。

彖曰：晉，進也；明出地上，順而麗乎大明。柔進而上行，是以康侯用錫馬蕃庶，每日三接也。

晉，是进的意思；即光明从地上升起，柔顺而依附于更大的光明。君子若能温柔而上进，则必然会受到表彰奖励。所以卦词说：

“康侯用錫馬蕃庶，每日三接”。

象曰：明出地上，晉；君子以自昭明德。

光明从地上升起，这就是晋卦的象征；君子观察到这种天象，就应当自然而然地显示光明的品德。

初六：晉如摧如，貞吉。罔孚，裕無咎。

象曰：晉如摧如，獨行正也。裕無咎，未受命也。

【天象】红日东升，摧毁黑暗。

【天时】在下而晋。

【地象】下卦初位。

【地利】不中不正。

【人和】六二中正，九四不中不正。

【人象】君子的光明品德，应该从最小之处培养，从最基本的地方显露：就象那红日东升，一开始就摧毁黑暗。所以爻词说：“晉如摧如，貞吉”。“晉”的本义是进，在这里特指红日升进。“如”是形容词词尾。“摧”是摧毁。这一段爻词，从字面上讲，就是说太阳刚从地平线上升起，就立即摧毁了黑暗，这是自然界正常的天象，因而吉利；这是喻指君子的光明品德应该从最基本的地方显露，才符合君子的贞正，才能无限光明，才能吉利。

“初六”不中不正，象征君子在最低层次而品德并未光明，因而没有孚信。所以爻词说：“罔孚”。“罔”是没有。因此，“初六”必须加倍努力，使自己的品德光明富足，才能避免大的过失。所以爻词说：“裕无咎”。“裕”的本义是富足，在这里是特指使品德光明富足。

【射象】潜龙在下，光明而晋。

六二：晉如愁如，貞吉。受兹介福，於其王母。

象曰：受兹介福，以中正也。

【天象】太阳升起。

【天时】晋而光明。

【地象】下卦中位。

【地利】中正。

【人和】初六不中不正，六三不中不正，六五中而不正。

【人象】正如红日划破夜空，给大地带来了光明一样，君子的高尚品德，也给人类社会带来了光明，给人民带来了希望。然而，“六二”虽然光明中正，但毕竟还处在下位，能量有限，难以大用。因此，当“六二”感觉到社会对自己寄予了厚望的时候，心中难免会犯愁。如果“六二”能将此压力作动力，贞正而晋，则会吉利。所以爻词说：“晋如愁如，贞吉”。“愁”是忧虑、发愁的意思。

“兹”是指示代词，意为“此”。“介”通“芥”，是“微小”的意思。“王”是君王。“王母”，就是人民——古代圣明的君王，把人民当作母亲。“受兹介福，於其王母”，就是说人民对“六二”寄予厚望，这对于“六二”来说是一种小福。

【射象】中正明晋，不负人民。

六三：衆允，悔亡。

象曰：衆允之志，上行也。

【天象】红日无光。

【天时】晋而不明。

【地象】下卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】六二中正，九四不中不正，上九不中不正。

【人象】“六三”不中不正，象征君子在上进时，一时误入歧途，失去光明。这必然会有悔吝。因此，“六三”只有及时醒悟而改正，争取得到人民群众的谅解，悔吝才会消失。所以爻词说：“衆允，悔亡”。“众”是众人，即人民群众。“允”是允许，在这里引申为原谅、谅解。

象传说：人民之所以原谅“六三”，是为了促使“六三”上进。

【射象】晋而守正，方无悔吝。

九四：晉如鼫鼠，貞厲。

象曰：鼫鼠貞厲，位不當也。

【天象】 红日上升，光明过度。

【天时】 不正而晉。

【地象】 上卦下位。

【地利】 不中不正。

【人和】 六三不中不正，六五中而不正，初六不中不正。

【人象】 君子若以不光明的手段去谋求晉升，即使能得逞，也有危厉。所以爻词说：“晉如鼫鼠，貞厲”。“鼫鼠”，是偷吃作物的野鼠。“晉如鼫鼠”，是指“九四”用不光明的手段谋得晉升。“貞”是结果。

【射象】 不正而晉，福而伏祸。

六五：悔亡，失得勿恤；往吉，无不利。

象曰：失得勿恤，往有慶也。

【天象】 太阳升天，光而不明。

【天时】 晉而在上。

【地象】 上卦中位。

【地利】 中而不正。

【人和】 九四不中不正，上九不中不正，六二中正。

【人象】 “六五”虽然晉升到了“五”位，却夹在不中不正的“九四”与“上九”之间，而且自己也中而不正，光而不明，因而心中难免会懊悔。但如果“六五”处之得当，不过于计较个人得失，也可能使这懊悔消失。以此而往，当然吉无不利。所以爻词说：“悔亡，失得勿恤；往吉，无不利”。“恤”是忧虑，在这里引申为计较。“悔亡，失得勿恤”是一个倒装句，含义是若“六五”不过于计较个人得失，就能使懊悔消失。

【射象】 晉而不恤，必有吉庆。

上九：晉其角，惟用伐邑；厲吉，无咎。貞吝。

象曰：惟用伐邑，道未光也。

【天象】 太阳上亢。

【天时】 晋而无路。

【地象】 上卦上位。

【地利】 不中不正。

【人和】 六五中而不正，六三不中不正。

【人象】 “上九”不中不正，象征君子已升到极点，晋升无路，因而只好维持现状。所以爻词说：“晋其角，惟用伐邑；厲吉，无咎”。“角”是动物头上的最高点，在这里借指“上九”位置最高。“惟”是只有。“邑”是封地。“厲”是严肃。这一段爻词的含义，就是说“上九”已晋升到了最高位置，因而只好维持现状；因此有时“上九”就不得不讨伐封地内的叛乱，而此举只要是为了严肃国法，则没有大的过失。

然而，如果“上九”将这中不正的姿态保持到底，最终结果，必有耻辱。所以爻词说：“貞吝”。“貞”是结果。

【射象】 亢龙无晋，君子谨慎。

【小结】 晋卦，讲解君子光明而晋的哲理。中心思想是君子无论晋升到什么地位，都应当始终保持光明的品德。

明夷 ䷣ 離下
 ䷁ 坤上

明夷，利艰貞。

【天象】 明夷卦，上卦为坤为地为地阴，下卦为離为日为天阳；日落西山，光明消失，黑夜来临。所以这一卦取名为明夷卦。“明”是光明。“夷”是铲平。“明夷”，就是光明被铲平，或者说光明消失。

【人象】 这一卦，上卦为坤为地为地阴，象征黑暗势力；下卦为離为日为天阳，象征正人君子。黑暗势力将正人君子压在下面，君

子的光明必然会受到伤害。所以这一卦取名为明夷卦。“明”是光明。“夷”是铲平，在这里引申为伤害。“明夷”，就是君子的光明受到伤害。

自然规律，黑暗不能长久，光明也不会永久消失。在光明受到伤害的时候，君子应当坚定信念，艰守贞正；如此才能吉利。所以卦词说：“明夷，利艰贞”。

彖曰：明入地中，明夷。内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之。利艰贞，晦其明也。内难而能正其志，箕子以之。

明夷卦，象征光明落入地中。内守文明而外表柔顺，文王在蒙受大难的时候就是采取这种姿态。卦词说：“利艰贞”，就是说将光明隐晦而不露。在皇宫里受难而能坚守正志，这就是箕子遇难时的姿态。

象曰：明入地中，明夷；君子以莅众，用晦而明。

光明落入地中，这就是明夷卦的象征；君子观察到这种天象，当其到群众中去的时候，就应该适当隐晦自己的光明，以便平易近人。

初九：明夷于飞，垂其翼。君子于行，三日不食；有攸往，主人有言。

象曰：君子于行，义不食也。

【天象】日落西山。

【天时】黑暗降临。

【地象】下卦初位。

【地利】正位。

【人和】六二中正，六四正位。

【人象】当黑暗降临，光明受到伤害的时候，君子的处境必然会相当艰难。

“明”是光明。“夷”是伤害。“于”是介词，表示比较，相当于“过”。“飞”的本义是鸟飞。“垂”是垂挂。“翼”是翅膀。“明夷于

飞，垂其翼”，就是说当黑暗降临、天下明夷的时候，君子所受到的伤害，甚至比小鸟由于在飞行中受到伤害百垂挂翅膀、无力飞行都更厉害。“行”是行走，在这里特指逃难。“言”是言语，在这里特指闲话。“君子于行，三日不食；有攸往，主人有言”，是对“明夷于飞，垂其翼”的举例说明。即某君子在因受到伤害而逃难的时候，三天都得不到饭吃；而当其逃到某处人家时，主人也有闲话。

【射象】天下明夷，君子蒙难。

六二：明夷于左股，用拯馬壯，吉。

象曰：六二之吉，順以則也。

【天象】太阳消失。

【天时】黑暗显露。

【地象】下卦中位。

【地利】中正。

【人和】初九正位，九三正位，六五中而不正。

【人象】当黑暗已经明显的时候，正人君子必然会受到严重伤害。在这种情况下，君子应当采取紧急措施，以免受到更大的伤害：这样才能相对吉利。所以爻词说：“明夷于左股，用拯馬壯，吉”。“于”是介词，意为“在”。“股”是大腿。“拯”是拯救。“壯”是健壮。“吉”的本义是吉利，在这里特指相对吉利。这一段爻词的含义，就是说当君子受到了象左大腿负伤那样的严重伤害的时候，若采取紧急措施，例如骑上健壮的快马逃走，以拯救自己，也可以避免受到更大的伤害，因而相对吉利。

在后天八卦图中，坎卦在离左方。而这一卦从二到四为坎，所以爻词“明夷于左股”也可以理解为是在暗示坎卦的方位在正北方。

象传说：“六二”的相对吉利，是因为其顺从了天时而应变。

【射象】天下明夷，君子避难。

九三：明夷于南。狩，得其大首，不可疾贞。

象曰：南狩之志，乃大得也。

【天象】 黑夜无光。

【天时】 明夷剧烈。

【地象】 下卦上位。

【地利】 正位。

【人和】 六二中正，六四正位，上六正位。

【人象】 “九三”之位，凶多吉少。在明夷剧烈的时候，君子若处在“九三”之位，那就难免要受到严重伤害。所以爻词说：“明夷于南”。“南”是南方，是離卦的方位。而九三在離卦上位。因此，“明夷于南”就是指光明正直的正人君子“九三”受到伤害。

这一段爻词的后半部分，是对“明夷于南”的举例说明。“狩”的本义是打猎，可引申为打击，在这里是借指纣王打击迫害正人君子。“其”是其中的。“首”是首领。“大首”，就是诸侯，在这里特指文王。“可”是允许。“疾”是快。“贞”是结果，在这里特指释放。“狩，得其大首，不可疾贞”，是指纣王打击迫害光明正直的正人君子，将文王囚于羑里，而且不允许很快释放。

【射象】 明夷剧烈，君子惨烈。

六四：入于左腹，獲明夷之心，于出門庭。

象曰：入于左腹，獲心意也。

【天象】 子夜时分。

【天时】 明夷高潮。

【地象】 上卦下位。

【地利】 正位。

【人和】 九三正位，六五中而不正，初九正位。

【人象】 “六四”正位，象征位置在上的正人君子。当其看到明夷之势已无可挽回，就弃官而逃，果断地走出朝廷大门，以躲避伤害。所以爻词说：“入于左腹，獲明夷之心，于出門庭”。“入”的本义是进入，在这里特指进入朝廷。“左腹”是人的心藏所在部位，在

这里借指朝廷的“心藏”。“获”是得到。“心”是心思。“庭”通“廷”，即朝廷。“門庭”，就是朝廷的大门。这一段爻词的含义，就是说“六四”进入朝廷的“心藏”部位，获得了朝廷明夷的心思，于是果断地走出这“明夷”的朝廷大门。

【射象】明夷涉上，君子躲让。

六五：箕子之明夷，利贞。

象曰：箕子之贞，明不可息也。

【天象】黎明前夜，极度黑暗。

【天时】明夷之极。

【地象】上卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】六四正位，上六正位，六二中正。

【人象】在受到严重伤害的时候，正人君子应当威武不屈，坚贞不移；如此才能吉利。所以爻词说：“箕子之明夷，利贞”。“箕子”是殷朝贤臣，因为反对纣王的腐败，而被暴纣囚之为奴。周武革命成功之后，箕子被武王封为诸侯。《易经》作者为了表彰箕子的坚贞不屈，在这一段爻词中采用了倒装手法，将宾语“箕子”放在句首；并且特意将这一段爻词放在通常是讲述君王之德的“五”位，以此向箕子致以最崇高的敬意。

象传说：君子在光明受到伤害的时候，应该象箕子那样坚贞不屈，因为君子坚持真理、追求光明的火焰是不可以熄灭的。

【射象】君子明夷，坚贞不屈。

上六：不明晦。初登于天，后人于地。

象曰：初登於天，照四國也。后人於地，失則也。

【天象】黎明时分。

【天时】明已不夷。

【地象】上卦上位。

【地利】正位。

【人和】六五中而不正，九三正位。

【人象】天色黎明，太阳又将从地平线上升起。此时此刻，君子已用不着隐晦自己的光明品德。所以爻词说：“不明晦”。“晦”是隐晦。“不明晦”，就是不隐晦光明。

然而，红日东升，“初登于天，后人于地”；光明过后，黑暗又临。人类社会也同样如此：送走黑暗，君子与人民一道迎来光明，但这光明却难以永久。因此，君子如果看到光明即将到来，就要作好充分准备；一旦红日升起，则应抓紧时间，充分利用太阳的光辉，努力完成自己的历史使命。

【射象】物极必反。

【小结】明夷卦，讲解君子在光明受到伤害时所持的原则。中心思想是君子在光明受到伤害的不利情况下，既要坚定信念，坚守贞正，又要适当变通，以躲避伤害，保存自己，迎接光明。

家人 三 離下
 三 巽上

家人，利女贞。

【天象】家人卦，上卦为巽为风为地阴，下卦为離为火为天阳。天阳与地阴，都是大自然这个大家庭中不可缺少的一部分。而风与火更是相生相伴——风助火势，火助风威；风与火好象是一家人。所以这一卦取名为家人卦。“家人”，就是一家人。这本来是用于人象的名词，在这里是借用人象来描写天象。

【人象】这一卦，上卦为巽为风为地阴，象征人民；下卦为離为火为天阳，象征君子。君子与人民，本来都是人类社会这个大家庭中不可缺少的一部分。所以这一卦取名为家人卦。“家人”，就是一家人。

巽卦又象征长女，離卦又象征中女，长女在上，中女在下。长女与中女，以及家庭中的其他成员都各正其位，各司其职，这就是

一家人的贞正，这一家人才能吉利。所以卦词说：“家人，利女贞”。

彖曰：家人，女正位乎内，男正位乎外。男女正，天地之大义也。家人有严君焉，父母之谓也。父父子子，兄兄弟弟，夫夫婦婦，而家道正。正家而天下定矣。

家人卦，喻示妇女正位于内，而男人正位于外。一家之人，男女各正其位，这是天地间的大道理。一家人也有严明的君主，称之为父母。全家人都各尽本分，则家里就端正了。天下所有的家庭都端正，则天下就安定了。

象曰：风自火出，家人；君子以言有物，而行有恒。

风自火出，这就是家人卦的象征；君子观察到这种天象，就应当仔细观察后再发表言论，而自己正当的行为则要持之以恒。

初九：闲有家，悔亡。

象曰：闲有家，志未变也。

【天象】 地下生火。

【天时】 光明在下。

【地象】 下卦初位。

【地利】 正位。

【人和】 六二中正，六四正位。

【人象】“初九”在下正位，象征一家人中年龄最小的孩童。因其在家里清闲无事，所以有时也会因顽皮而造成一些悔吝。但这些悔吝最终都会消失。所以爻词说：“闲有家，悔亡”。“闲”通“閒”，是清闲的意思。“闲”还有“学习”的含义。“有”是名词词头。“闲有家”，可以理解为清闲在家。这一段爻词，喻示君子在初九位置，若安静地在家学习，那就不会有大的过失。

【射象】 潜龙清闲，有悔无咎。

六二：无攸遂，在中饋，贞吉。

象曰：六二之吉，顺以巽也。

【天象】 地上燃火。

【天时】 光明显露。

【地象】 下卦中位。

【地利】 中正。

【人和】 初九正位，九三正位，九五中正。

【人象】 “六二”在下中正，也是象征家里还没有长大的孩子。虽然“六二”位置中正，光明显露，但此时还没有成就，仍在家里吃饭。这是很自然的。只要“六二”能坚持贞正，最终必然吉利。所以爻词说：“无攸遂，在中饋，贞吉”。“攸”是处所，在这里引申为地位。“遂”是成就。“无攸遂”，是指“六二”没有地位和成就。“中”的本义是内、里，在这里特指家里。“饋”是吃饭。“在中饋”，就是在家吃饭。“贞”是正。这一段爻词，喻示君子在光明显露，但还没有成就的时候，心里不必着急；只要坚持贞正，最终必然吉利。

【射象】 在下贞正，终将吉利。

九三：家人嗃嗃，悔；厲，吉。婦子嘻嘻，終吝。

象曰：家人嗃嗃，未失也。婦子嘻嘻，失家節也。

【天象】 火借风势，风助火威。

【天时】 光明上升。

【地象】 下卦上位。

【地利】 正位。

【人和】 六二中正，六四正位，上九不中不正。

【人象】 君子若以严治家，可能会使家人感觉严酷而懊悔。但严厉治家，最终却会给家庭带来吉利。所以爻词说：“家人嗃嗃，悔；厲，吉”。“嗃嗃”，就是严酷的样子；“厲”是严厉。

反之，若失之于严，虽然使家里气氛轻松，一家人整天都嘻嘻哈哈，但最终却可能造成耻辱。所以爻词说：“婦子嘻嘻，終吝”。“婦子”，在这里是借指家人，并不是专指妇女和子女。

推而广之，君子治理国家，或管理一个地方、一个部门，若严明法制，可能会使某些人感觉不舒服，但最终仍会给国家、地方或部

门带来吉利；反之，如果君子软弱无力，失于治理，使国家、地方或部门无法无天，虽然可能轻松一时，但最终必然会给国家、社会、民族和人民带来严重灾难。

当然，君子严厉治家的前提是首先自己要严于律己、以身作则。如果有人自己尽搞邪门歪道，却又严厉治人，那就与暴君没有区别了。暴君治家，非但不能治理，反而适得其反，甚至会促使家庭土崩瓦解。

【射象】 严于律己，治国治家。

六四：富家，大吉。

象曰：富家大吉，顺在位也。

【天象】 风火相济。

【天时】 天下光明。

【地象】 上卦下位。

【地利】 正位。

【人和】 九三正位，九五中正，初九正位。

【人象】 君子若已长大成人，而以正当的方法使自己的家庭富裕，那当然大吉大利。所以爻词说：“富家，大吉”。推而广之，一个国家、一个民族，如果以正当的方法使自己富裕强大，当然也大吉大利。

【射象】 正当富家，大吉大利。

九五：王假有家，勿恤，吉。

象曰：王假有家，交相爱也。

【天象】 火借风势，升上天空。

【天时】 光明中正。

【地象】 上卦中位。

【地利】 中正。

【人和】 六四正位，上九不中不正，六二中正。

【人象】 君子如果凭借人民的力量升到“五”位，成为国家的君

王,那就应该以中正管理国家,而不能胆小怕事:如此才能使国家吉利,自己也吉祥。所以爻词说:“王假有家,勿恤,吉”。“王”是君王。“假”是凭借的意思。“有”是拥有。“家”的本义是家庭,在这里特指国家。“王假有家”,是指君子凭借人民的力量而长到“五”位,成为国家的君王。“恤”是担忧、忧虑的意思。“勿恤”,是指“九五”不能胆小怕事,该干什么就得干什么。

象传说:君子凭借人民的力量升到“五”位,就更应该与人民互敬互爱。

【射象】中正治家,勿忧勿虑。

上九:有孚威如,终吉。

象曰:威如之吉,反身之谓也。

【天象】风行天上。

【天时】光明遇风。

【地象】上卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】九五中正,九三正位。

【人象】“上九”象征一家人之中年龄最大的长辈。若此长辈能始终保持孚信而威严,那就能始终吉利。所以爻词说:“有孚威如,终吉”。

象传说:威如之吉,是说因为“上九”经常反省,所以能保持孚信的缘故。

【射象】君子晚孚,家人吉利。

【小结】家人卦,讲解君子治家的原则。中心思想是君子应当以正治家,以正富家。

睽 三 兑下
 三 離上

睽,小事吉。

【天象】睽卦，上卦为離为日，下卦为兑为云，都是象征天阳。自然天象，有时乌云遮蔽太阳，有时太阳驱散乌云。太阳与乌云，似乎不合。所以这一卦取名为睽卦。“睽”是违背、不合的意思。

【人象】这一卦，上卦为離为日，下卦为兑为云；同为天阳，象征君子。阳刚君子错位排列，有时可能会因此而不合。所以这一卦取名为睽卦。“睽”是违背、不合的意思。

睽卦象征君子与君子之间虽然不合，但还没有发展到很严重的地步。所以卦词说：“睽，小事吉”。这就是说，君子与君子不合，干大事就难以吉利，但合作小事还是可能会吉利的。

彖曰：睽，火動而上，澤動而下；二女同居，其志不同行。說而麗乎明，柔進而上行；得中而應乎剛，是以小事吉。天地睽而其事同也；男女睽而其志通也；萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉！

睽卦的天象，是火动而上，泽动而下；睽卦的人象，是二女同居，而其志向不往同一个方向。睽卦，又象征君子欢悦地依附于光明，温柔前进而得以上行；而且上升到“五”位，又与下面的阳刚相应。所以卦词说：“小事吉”。从表面上看，天阳与地阴分而不合，但实际上它们的品德相同；男人与女人性别不合，但他们的心志可以勾通；万物之间都有所区别而不合，但它们也有共性。由此可见，睽卦所揭示的时间意义及其用处，真是太大了！

象曰：上火下澤，睽；君子以同而異。

上火下泽，这就是睽卦的象征；君子观察到这种天象，在与其它君子或人民交往的时候，就应该求大同而存小异。

初九：悔亡；喪馬勿逐，自復。見惡人，無咎。

象曰：見惡人，以避咎也。

【天象】云下于天。

【天时】睽违之初。

【地象】下卦初位。

【地利】正位。

【人和】九二中而不正，九四不中不正。

【人象】君子如果从上位而被贬降到下位，那么心中难免会懊悔。但若其不是整天怨天尤人，而是从头做起，则可以使这懊悔消失。所以爻词说：“悔亡；喪馬勿逐，自復”。“逐”是追赶。“喪馬勿逐，自復”，从字面上讲，就是说假如丢失了一匹已经喂家了的马，不去追赶，它也会自己回来；这是喻指君子如果被贬降到下位，而在下正位，则有可能回复原位。

“初九”虽然在下正位，但毕竟位置太低。如果“初九”与在上位不中不正的恶人“九四”不合，显然对“初九”不利。因此，“初九”有时也不得不主动与“九四”交往，主动拜见恶人“九四”，以避免这恶人伤害。所以爻词说：“見惡人，無咎”。“見”是拜见的意义。

象传说：君子有时不得不主动拜见恶人，这并不是要与恶人朋比为奸，而是为了避免恶人伤害而造成不必要的损失。

【射象】睽违之初，正位而亨。

九二：遇主于巷，無咎。

象曰：遇主于巷，未失道也。

【天象】乌云反复。

【天时】睽违明显。

【地象】下卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】初九正位，六三不中不正，六五中而不正。

【人象】“九二”中而不正，与之对应的“六五”也中而不正。因此，“九二”与“六五”难免睽违，且责任主要在“六五”身上。在这种情况下，如果“九二”遇合于新的君主，当然不会有大的过失。所以爻词说：“遇主于巷，无咎”。“遇”是遇合，指得到君主的信任。“主”是君主，在这里特指新的君主。“巷”是较窄的街道，在这里借指不是很显眼的地方。“遇主于巷”，就是说“九二”在不是很显眼的地方遇合于新的君主。这可能是讲的商朝末年，八百诸侯推举

武王为首领，讨伐腐朽的暴纣。

这一段爻词，喻示在“五”位的君子：如其中而不正，光而不明，则必然会与在下位的君子睽违；甚至会众叛亲离，丧失职权。

象传说：“九二”遇合于新的君主，并没有失去正道。

【射象】君主不正，众叛亲离。

六三：見輿曳，其牛掣；其人天且劓。無初有終？

象曰：見輿曳，位不當也。無初有終，遇剛也。

【天象】乌云遇阳。

【天时】睽违严重。

【地象】下卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】九二中而不正，九四不中不正，上九不中不正。

【人象】君子若在下位不中不正，那就难免会与上下左右的君子都睽违。这必然会使其处境极为艰难。

“見”是出现。“輿”是车。“曳”是拉。“掣”是牵引。“見輿曳，其牛掣”，就是说“六三”的牛车被后面的“九二”拉住，而拉车的牛又被前面的“九四”牵引，使得“六三”进退不能。“天”是在额上刺字的刑罚。“劓”是削去鼻子的刑罚。“其人天且劓”，就是说“六三”受到在额上刺字和削去鼻子的刑罚。“初”是开始。“終”是終了、结束。“无初有終”，从字面上讲，就是没有开始，那有结束？在这里是说如果“六三”没有开始那种“輿曳牛掣”的困难，那里会受到“天且劓”的刑罚？

这一段爻词，喻示君子如果在下位不中不正，那就必然会与其他君子睽违，并因此而一开始就处境不妙。在这种情况下，君子当及时反省并改正。不然的话，后果必将更加不利。

【射象】下不中正，上下睽违。

九四：睽孤，遇元夫。交孚，厲，無咎。

象曰：交孚無咎，志行也。

【天象】日遇乌云。

【天时】睽违在上。

【地象】上卦下位。

【地利】不中不正。

【人和】六三不中不正，六五中而不正，初九正位。

【人象】君子在上位，若不中不正，同样会与其他君子睽违而孤立，甚至有可能被赶下台。因此，君子当及时改正，才能避免这种过失。

“孤”是孤独。“睽孤”，是指因“九四”不中不正而与其他君子睽违，且陷入孤独状态。“元”是第一。“夫”是丈夫。“元夫”，在这里是指“初九”。“遇元夫”，是说在“九四”与其他君子睽违而陷入孤独状态的时候，有可能与被其赶下台的“初九”冤家相遇。“交”是交往。“孚”是为人所信服。“厲”是危害。“交孚，厲，无咎”，就是说“九四”在“睽孤”而又“遇元夫”的不利情况下，应当主动与“元夫”交往，取得其信服；虽然这样做可能会危害自身的利益或形象，但却可以避免更大的过失。

象传说：“交孚”之所以无咎，是因为这种志向是行得通的。

【射象】上不中正，睽违孤独。

六五：悔亡；厥宗噬膚，往何咎？

象曰：厥宗噬膚，往有慶也。

【天象】太阳升天，光明暗淡。

【天时】睽违上顶。

【地象】上卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】九四不中不正，上九不中不正，九二中而不正。

【人象】“六五”中而不正，因而难免会与在其下位的君子和人民睽违，甚至有可能使其另寻新主。这当然会使“六五”懊悔。若“六五”能清醒认识危险之所在，采取坚定有力的措施，包括不惜宗

族亲情，大义灭亲，以此改正错误，改善形象，也可以避免更大过失，从而使悔吝消失。所以爻词说：“悔亡；厥宗噬膚，往何咎？”“厥”是挖掘。“宗”是宗庙、宗族。“噬”是咬。“膚”是皮肤，在这里借指亲情。“厥宗噬膚”，就是大义灭亲。“何”是疑问代词，即什么。“厥宗噬膚，往何咎？”就是说如果“六五”采取大义灭亲这样坚定有力的措施来纠正自己的错误，以此而往，那里还会有什么过失呢？

【射象】睽而危厉，大义灭亲。

上九：睽孤。見豕負涂，載鬼一車；先張之弧，后說之弧；匪寇婚媾。往遇雨則吉。

象曰：遇雨之吉，羣疑亡也。

【天象】天阳上亢。

【天时】极端睽违。

【地象】上卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】六五中而不正，六三不中不正。

【人象】“上九”不中不正，又阳刚过度，因而必然会与其他君子和人民睽违，并因此而陷入孤立状态。所以爻词说：“睽孤”。

这时候，“上九”往往会神经过敏。所以爻词说：“見豕負涂，載鬼一車；先張之弧，后說之弧；匪寇婚媾。”“豕”是猪。“負”是背。“涂”是泥。“弧”是弓。“說”通“脱”。这一段爻词的含义，就是说“上九”因睽孤而疑神疑鬼，以至于看到别人迎亲的队伍，竟以为来了强盗；看到车上背负泥土的猪，竟以为是鬼，并举起弓箭欲射之，后来又放下弓箭。

自然规律，阳极反阴。因此，“上九”只有改善自己阳刚过度的形象，才能与其他君子和人民消除睽违，才能吉利。所以爻词说：“往遇雨則吉”。这一段爻词，从字面上讲，是说如果迎亲队伍遇到下雨，猪背上的泥土就会被清洗，从而得以避免被误认为是鬼；这

是喻指“上九”只有改善阳刚过度的形象，才能避免与他人睽违，才能吉利。

【射象】阳刚过度，必然睽孤。

【小结】睽卦，讲解君子与君子、君子与人民的睽违现象。中心思想是在已经发生睽违的不利情况下，君子只有及时检讨，并采取有力措施加以消除，才能避免更大的过失。

蹇 ䷦
 ☶ 艮下
 ☵ 坎上

蹇，利西南，不利东北。利见大人，贞吉。

【天象】蹇卦，上卦为坎为水，下卦为艮为山；水在山上，为山所阻，因而流动迟缓。所以这一卦取名为蹇卦。“蹇”是行动迟缓的意思。

水的特性，是利于流向大地，流向平原，而不利于流向高山。所以卦词说：“蹇，利西南，不利东北”。“西南”是坤卦的方位，在这里借指大地、平原。“东北”是艮卦的方位，在这里借指高山。

【人象】这一卦，上卦为坎为险，象征中男；下卦为艮为止，象征少男。中男和少男，难免为坎险阻止而行动迟缓、处境困难。所以这一卦取名为蹇卦。“蹇”的本义是行动迟缓，也有困苦、不顺利的含义。

君子在遇到艰难困苦的时候，首先要坚定信念，坚定意志；其次还要尽量排除不利因素，寻找有利因素，以克服困难。所以卦词说：“蹇，利西南，不利东北”。这一段爻词，从字面上看是讲的天象；但它同时也喻示君子在遇到险阻的时候，只要积极努力，还是可能会找到有利的因素，找到有利的方向，从而克服或减少困难。

伟大的人物从来都不可能在温室里培养。而艰难困苦的环境，却往往造就出伟大的人物。但前提是君子要在坎险中坚守贞正。所以卦词说：“利见大人，贞吉”。

象曰：蹇，難也。險在前也；見險而能止，知矣哉！蹇，利西南，往得中也。不利東北，其道窮也。利見大人，往有功也。當位貞吉，以正邦也。蹇之時用大矣哉！

蹇，是艰难的意思。蹇卦，上卦为坎，象征君子前面有坎险；下卦为艮，象征君子见到坎险就暂时停止。这是因为君子知晓，面对大自然的坎险不能蛮干。卦词说：“蹇，利西南，不利東北”，这是说如果君子往东北方向走不通，那就往西南方向试试看，也许就正好适中；“利見大人”，这是说若君子在坎险中坚定信念，克服困难而继续前进，则最终会有功绩而成为伟大的人物。而君子在各自的位置上坚守贞正，最终会给社会和自己带来吉利。伟大的人物就是以贞正来治理国家。由此可见，坎险的时间效用，真是太伟大了！

象曰：山上有水，蹇；君子以反身修德。

山上有水，这就是蹇卦的象征；君子观察到这种天象，就应当经常自我反省，以修养自己的品德。

初六：往蹇，來譽。

象曰：往蹇來譽，宜待也。

【天象】山下滯水。

【天时】蹇險之初。

【地象】下卦初位。

【地利】不中不正。

【人和】六二中正，六四正位。

【人象】君子如果往某一方向前进而遇到坎险，那就应当考虑回过头来另寻出路：这不仅可以避开艰难险阻，而且还可能带来美誉。所以爻词说：“往蹇，來譽”。“往”是到……去。“來”是与“往”反向而行。

【射象】遇蹇而反，明智选择。

六二：王臣蹇蹇，匪躬之故。

象曰：王臣蹇蹇，终无尤也。

【天象】山腰滞水。

【天时】蹇险明显。

【地象】下卦中位。

【地利】中正。

【人和】初六不中不正，九三正位，九五中正。

【人象】“六二”虽然在下中正，但怎耐天时不济，因而同样会遇到重重艰险。所以爻词说：“王臣蹇蹇，匪躬之故”。“王”的本义是帝王。“臣”的本义是男性奴隶。“王臣”，本来是指帝王的男奴，在这里是借指“六二”。“蹇蹇”，就是行动非常迟缓，或者说遇到重重艰险。“躬”是自身。这一段爻词的含义，就是说“六二”所遇到的重重艰险，并非其自身所造成的。

象传说：“六二”虽然遇到重重艰险，但因不是自己造成的，所以最终并没有怨尤。

【射象】天时不济，君子蹇蹇。

九三：往蹇，来反。

象曰：往蹇来反，内喜之也。

【天象】山上滞水。

【天时】蹇险发展。

【地象】下卦上位。

【地利】正位。

【人和】六二中正，六四正位，上六正位。

【人象】君子在遇到艰险的时候，应当看到光明的前程。只要自己走的是正道，那么，不管遇到多么大的困难和艰险，君子都应该坚定信念，想方设法克服难关，继续前进。不能每次遇到艰险都半途而废。所以爻词说：“往蹇，来反”。“来”是回头。“反”是违反。“往蹇，来反”，就是说如果“九三”因为前进路上遇到艰险而回头，那就违反了君子的正道。这一段爻词，与初六爻词“往蹇，来

罍”的含义完全不同，不可不仔细辨别。

【射象】半道遇蹇，贞正前进。

六四：往蹇，來連。

象曰：往蹇來連，當位實也。

【天象】水滯于山。

【天时】蹇險在上。

【地象】上卦下位。

【地利】正位。

【人和】九三正位，九五中正，初六不中不正。

【人象】“六四”虽然在上正位，但因不逢天时，因而必然会遇到艰险。在这种情况下，君子可暂时停顿，但却不能永远停止不前。所以爻词说：“往蹇，來連”。“來”是回来、回头，在这里是指暂时停顿。“連”是连续、不停止。

【射象】君子遇蹇，反思而连。

九五：大蹇，朋來。

象曰：大蹇朋來，以中節也。

【天象】水滯山中。

【天时】大有蹇險。

【地象】上卦中位。

【地利】中正。

【人和】六四正位，上六正位，六二中正。

【人象】“九五”中正，象征君子在大的艰难险阻中坚守贞正，因而得道多助。所以爻词说：“大蹇，朋來”。“朋”是朋友。“來”是招来、使……来的意思。

【射象】得道多助。

上六：往蹇，來碩，吉。利見大人。

象曰：往蹇來碩，志在內也。利見大人，以從貴也。

【天象】水滯山头。

【天时】 蹇险之极。

【地象】 上卦上位。

【地利】 正位。

【人和】 九五中正，九三正位。

【人象】 “上六”在上正位，象征君子经历了艰难险阻，终于胜利到达目的地，并因此而在人民群众中树立了高大的形象。这当然吉利。所以爻词说：“往蹇，來碩，吉”。“往”是从前、过去，在这里是指经历。“來”是招来。“碩”是高大。

爻词“利見大人”与卦词的最后一段相同。这是《易经》作者在强调说明，艰难困苦的环境或经历，往往有利于造就伟大的人物，或者说有利于见到伟大的人物。

【射象】 艰难困苦，造就大人。

【小结】 蹇卦，讲解君子在艰难险阻中所持的原则。中心思想是艰难险阻往往造就伟大的人物；因此，君子面对艰险，不可动摇意志，而应坚定信念，坚持前进。

解 三 坎下
 三 震上

解，利西南。无所往，其來復吉。有攸往，夙吉。

【天象】 解卦，上卦为震为雷，下卦为坎为雨；雷雨俱作，天地松弛。所以这一卦取名为解卦。“解”是松弛的意思。

“解”也有解除的含义。雷雨发作，解除了大地的干旱。所以卦词说：“解，利西南”。“西南”是坤卦的方位，在这里借指大地。

【人象】 这一卦，上卦为震为雷为天阳，象征君子；下卦为坎为水为地阴，象征人民。君子在上面采取刚烈行动，如果符合人民的利益和愿望，那就必然会得到人民的理解。所以这一卦取名为解卦。“解”是理解的意思。

君子的行为，如果得到人民的理解，那么，不论君子到什么地

方去，都会吉利。所以卦词说：“无所往，其來復吉”。“无”是不论。“所”是代词。“往”是到……去。“无所往”，就是不论到什么地方去。

“解”也有解除的含义。君子的行动，如果能解除人民的苦难，或者能解除自己的困难，则越早越好。所以卦词说：“有攸往，夙吉”。“夙”的本义是早晨，以这里借指“赶早”。

彖曰：解，險以動，動而免乎險，解。解利西南，往得衆也。其來復吉，乃得中也。有攸往，夙吉，往有功也。天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼。解之時大矣哉！

解卦，下卦为坎为险，上卦为震为动，象征君子以动而免于险难，所以取卦名为解。卦词说：“解，利西南”，这是说君子解除人民的困难，必能获得人民群众的理解；“其來復吉”，这是因为得中道的缘故；“有攸往，夙吉”，这是说解除困难将有功绩。天地松弛，因而雷雨发作；雷雨发作，百果草木因而发芽长叶。由此可见，松弛的时间作用，真是太伟大了！

象曰：雷雨作，解；君子以赦過宥罪。

雷雨俱作，这就是解卦的象征；君子观察到这种天象，就应该适当赦免他人的过错，饶恕别人的罪过。

初六：无咎。

象曰：剛柔之際，義無咎也。

【天象】雷雨始作。

【天时】松弛之初。

【地象】下卦初位。

【地利】不中不正。

【人和】九二中而不正，九四不中不正。

【人象】“初六”不中不正，象征君子在刚开始解除困难时软弱无力。这当然不会吉利。但因为这可能只是刚开始时的试探，因而并没有大的过失。所以爻词说：“无咎”。

【射象】 松弛之初，试探无咎。

九二：田獲三狐，得黄矢，貞吉。

象曰：九二貞吉，得中道也。

【天象】 雷雨大作。

【天时】 松弛明显。

【地象】 下卦中位。

【地利】 中而不正。

【人和】 初六不中不正。六三不中不正，六五中而不正。

【人象】 在经过试探之后，君子不妨采用刚烈手段，采取猛烈行动，以一举擒获小人之辈，解除人民的苦难和自己的困难。但在行动中也必须坚持贞正，避免过火行为：如此才能吉祥。所以爻词说：“田獲三狐，得黄矢，貞吉”。“田”是打猎。“三”为多。“狐”是狐狸，在这里借指小人。“矢”是箭。“黄矢”，就是黄色的箭。“田獲三狐，得黄矢”，从字面上讲，就是打猎时擒获三只狐狸，而且还得到了它们身上的黄色的箭；这是喻指君子采取猛烈行动，一举擒获众多小人，而且没有付出过多的代价。

【射象】 雷雨大作，天地松弛。

六三：負且乘，致寇至；貞吝。

象曰：負且乘，亦可醜也。自我致戎，又誰咎也。

【天象】 雷雨减弱。

【天时】 松弛反弹。

【地象】 下卦上位。

【地利】 不中不正。

【人和】 九二中而不正，九四不中不正，上六正位。

【人象】 雷震雨如果不下透，就不能彻底解除大地的干旱；君子的猛烈行动如果不进行到底，就不能彻底解除人民的苦难和自己的困难。甚至还有可能引起反弹，给自己造成损失。所以爻词说：“負且乘，致寇至；貞吝”。“負”是违背。“且”是连词，即“而

且”。“乘”是欺凌，在这里特指君子驱逐小人的行动。“寇”是入侵者。“寇”还有骚扰、侵犯的含义，在这里借指反弹。“负且乘，致寇至”，就是说“六三”不中不正，已经违背了君子的正道；以此去驱逐小人，必然会引起反弹。“贞”是结果。“贞齐”，就是说若君子象“六三”那样行动，结果必有耻辱。

这一段爻词，从字面上，或者从占卜的角度讲，也可以理解为：在雷雨天背负什物，驾车而行，因而招来盗寇，结果造成耻辱。

【射象】解而不透，必然反弹。

九四：解而拇，朋至斯孚。

象曰：解而拇，未當位也。

【天象】雷雨复烈。

【天时】松弛在上。

【地象】上卦下位。

【地利】不中不正。

【人和】六三不中不正，六五中而不正，初六不中不正。

【人象】君子在上位，负有解救人民的苦难的责任。如果这种责任不是仅仅停留在口头上，而是落实在具体的行动中，那就能孚信于人民，就能成为人民的朋友。所以爻词说：“解而拇，朋至斯孚”。“拇”的本义是手和脚的大拇指，在这里借指手和脚。“斯”是句中语气词。这一段爻词的含义，就是说“九四”应该手脚齐动，以解除人民的苦难，这样就能成为人民的朋友，就能孚信于人民。

【射象】解救人民，动口动手。

六五：君子維有解，吉。有孚于小人。

象曰：君子有解，小人退也。

【天象】雷雨势弱。

【天时】天下松弛。

【地象】上卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】九四不中不正，上六正位，九二中而不正。

【人象】“六五”中而不正，象征君子在领导岗位上遇到了麻烦。因此，“六五”只有解除自己的困境，才能吉祥。所以爻词说：“君子維有解，吉”。“維”是句中语气词，帮助判断。

因为“六五”中而不正，所以在解除自己的困境之时，应当特别注意策略，以使小人之辈心服口服。所以爻词说：“有孚于小人”。“孚”是为人所信服的意思。

象传说：当君子的困境有所舒解的时候，小人的势力就会消退。

【射象】君子解难，小人消退。

上六：公用射隼于高墉之上，獲之，無不利。

象曰：公用射隼，以解悖也。

【天象】雷雨消失。

【天时】松弛过后。

【地象】上卦上位。

【地利】正位。

【人和】六五中而不正，六三不中不正。

【人象】“上六”正位在上，象征君子已基本上完成了解难的工作，到了这种时候，君子就会得心应手，无所不利了。所以爻词用“公用射隼于高墉之上，獲之，无不利”来形容。“公”是王公。“隼”是一种凶猛的鸟。“墉”是城墙。

【射象】松弛过后，无所不利。

【小结】解卦，讲解君子解难的原则。中心思想是君子应当不失时机地解救人民的苦难，解除自己的困境：这样才能吉利。

損 三 兑下
三 艮上

損，有孚，元吉。無咎，可貞。利有攸往。曷之用？二簋可用

享。

【天象】损卦，上卦为艮为山为地阴，下卦为兑为云为天阳；天损一阳，地阴受益。所以这一卦取名为损卦。“损”是减少的意思。

天损一阳，增益地阴，这是上天的孚信，这是大自然元始的吉利。所以卦词说：“损，有孚，元吉”。

【人象】这一卦，上卦为艮为山为地阴，象征人民；下卦为兑为云为天阳，象征君子。君子与人民交往，应当适当减损自己，以增益人民。所以这一卦取名为损卦。“损”是减少的意思。

君子减损自己，增益人民，使君子孚信于人民。这是人间元始的吉庆。所以卦词说：“损，有孚，元吉”。

君子减损自己，增益人民，也只适合于正当的事情，才不会有大的过失。所以卦词说：“无咎，可贞”。这一段卦词，当看成是一个倒装句。“可”是适合的意思。“可贞”，就是适合于贞正。

君子减损自己，增益人民，有利于君子顺利前进。所以卦词说：“利有攸往”。

君子减损自己，增益人民，具体该怎么运作？那就应该凡事节减。即使是举行祭祀大典，也只用两簋食物。君子为人民而节减祭祀贡品，鬼神都不会责怪。所以卦词说：“曷之用？二簋可用享”。“曷”是疑问代词，即什么、怎么。“之”是指示代词，即此。“用”是采用，在这里引申为运作。“曷之用”，就是问具体该怎么运用？“簋”是古代盛食物的圆形器具。“享”是鬼神享用祭品。

彖曰：损，损下益上，其道上行。损而有孚，元吉；无咎，可贞；利有攸往；曷之用？二簋可用享。二簋应有时，损刚益柔有时。损益盈虚，与时偕行。

损卦的象征，是减损下卦所象征的君子，来增益上卦所象征的人民。君子若走这样的道路，则其事业必然会节节上升。卦词说：“损，有孚，元吉；无咎，可贞；利有攸往；曷之用？二簋可用享”。卦词说的用二簋祭祀，应当有时间限制。也就是说，减损阳刚，增益

阴柔要受时间限制,不能普遍施行。自然界的损益盈虚,都是与时间运行偕同一致。

象曰:山下有澤,損;君子以懲忿窒欲。

山下有泽,这就是損卦的象征,君子观察到这种天象,就应该惩罚自己的忿怒,窒息自己奢侈的欲望。

初九:祀事遄往,無咎。酌損之。

象曰:祀事遄往,尚合志也。

【天象】天阳始降。

【天时】减损开始。

【地象】下卦初位。

【地利】正位。

【人和】九二中而不正,六四正位。

【人象】君子时逢减损开始,就应该象参加祭礼大典一样迅速参与。因为减损自己,增益人民,并没有大的过失。所以爻词说:“祀事遄往,無咎”。“祀”是祭祀。“遄”是迅速。

君子减损自己,应该以是否能增益人民而决定,因此要仔细斟酌。所以爻词说:“酌損之”。“酌”是斟酌的意思。

【射象】君子逢损,迅速斟酌。

九二:利貞,征凶。弗損,益之。

象曰:九二利貞,中以爲志也。

【天象】天阳继降。

【天时】减损明显。

【地象】下卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】初九正位,六三不中不正,六五中而不正。

【人象】君子减损自己,增益人民,只利于为了正当的目的,只利于采用正当的方法,而且不能搞过头,否则将面临凶险。所以爻词说:“利貞,征凶”。“貞”是正。“征”的本义是远行,在这里借指

过头。

君子减损自己，是为了增益人民。因此，减损自己本身还不是目的。如果能以最小的减损而使人民得到最大的增益，那就再好不过。所以爻词说：“弗损，益之”。“弗”的本义是不，在这里引申为尽量不。

【射象】 损不过头，少损而益。

六三：三人行，则损一人。一人行，则得其友。

象曰：三人行，三则疑也。

【天象】 天损一阳，自上而下。

【天时】 减损继续。

【地象】 下卦上位。

【地利】 不中不正。

【人和】 九二中而不正，六四正位，上九不中不正。

【人象】 君子减损自己，如果达到了增益人民的目的，就能成为人民的朋友。这当然不是什么过失。

这一卦，下卦为兑，象征天损一阳而下降。所以爻词说：“三人行，则损一人”。这是借用人象名词来说明天象，再以天象来喻示人象。从天象的角度讲，“三人”借指天阳本来是由三个阳爻组成的乾卦所象征；“一人”，则是说明六三象征天损一阳；所以“三人行，则损一人”就是说天损一阳而下降。从人象的角度看，这一段爻词则是说明君子自上而下，必然要减损自己。

“一人行，则得其友”，从天象的角度讲，就是说天损一阳而下降，增益了大地；从人象的角度看，则是说君子减损自己，增益人民，就能成为人民的朋友。

【射象】 君子减损，人民受益。

六四：损其疾，使遄有喜，无咎。

象曰：损其疾，亦可喜也。

【天象】 地阴升上。

【天时】 损疾在上。

【地象】 上卦下位。

【地利】 正位。

【人和】 六三不中不正，六五中而不正，初九正位。

【人象】 “六四”正位，象征君子由下位升到上位。若“六四”从此迅速减少自己的缺点，则不仅可以避免过失，而且还会有喜庆。所以爻词说：“损其疾，使遄有喜，无咎”。“疾”是缺点。“使”是假使。“遄”是迅速。

【射象】 损疾在上，以免过失。

六五：或益之十朋之龜，弗克遄，元吉。

象曰：六五元吉，自上佑也。

【天象】 地阴升天：这是大自然元始的吉利。

【天时】 损而致益。

【地象】 上卦中位。

【地利】 中而不正。

【人和】 六四正位，上九不中不正，九二中而不正。

【人象】 “六五”中而不正，象征君王为了增益人民，而使自己减损。君王如此仁慈，必然会感动人民。因而人民也会以君王为榜样，减损自己，增益君王。所以爻词说：“或益之十朋之龜”。“或”是或许、可能。“朋”是货币单位。“龜”是用作货币的龟甲。这一段爻词的含义，就是说人民可能会送价值十朋的龟甲给君王，以增益君王。

当人民自愿增益君王的时候，君王也不能违背人民的意愿。因为君王与人民相互减损，又相互增益，这正是人间元始的吉利。所以爻词说：“弗克遄，元吉”。“弗”是不。“遄”是违背。

【射象】 损而致益，大吉大利。

上九：弗損益之，無咎。貞吉，利有攸往，得臣無家。

象曰：弗損益之，大得志也。

【天象】 阳极反阴。

【天时】 减损之末。

【地象】 上卦上位。

【地利】 不中不正。

【人和】 六五中而不正，六三不中不正。

【人象】 如果君子减损已极，减损和增益的目的都已达到，那就不必再减损：这并不会有什么大的过失。所以爻词说：“弗损益之，无咎”。

君子极度减损自己而增益人民，只要目的和方法贞正，就会带来吉利，就会有利于君子所从事的事业。而君子的属下，也会紧紧跟从君子的事业，甚至于忘了自己的家。所以爻词说：“贞吉，利有攸往，得臣无家”。“臣”是属下。“无”的本义是没有，在这里引申为忘记。

象传说：弗损益之，是因为减损和增益的目的都已经达到了。

【射象】 损极而益，适而可止。

【小结】 损卦，讲解君子减损自己，增益人民的哲理。中心思想是君子为了增益人民，就应该自觉自愿地减损自己；而君子自我减损，最终会使自己和人民都受益。

益 三 震下
 三 巽上

益，利有攸往，利涉大川。

【天象】 益卦，上卦为巽为风为地阴，下卦为震为雷为天阳；天地相交，风雷增益。所以这一卦取名为益卦。“益”是增加的意思。

【人象】 这一卦，上卦为巽为风为地阴，象征人民，下卦为震为雷为天阳，象征君子。上下相交，上下增益。所以这一卦取名为益卦。“益”是增加的意思。

君子自上而下，增益人民，最终会使君子也受益；因而有益于

君子的事业顺利前进,有利于君子冒险犯难。所以卦词说:“益,利有攸往,利涉大川”。

彖曰:益,損上益下,民說無疆。自上下下,其道大光。利有攸往,中正有慶。利涉大川,木道乃行。益動而巽,日進無疆。天施地生,其益無方。凡益之道,與時偕行。

益卦,象征在上位的君子减损自己,以增益在下位的人民,因而人民自然欢悦。益卦,又象征君子自上而下,增益人民:这样的道路大为光明。卦词说:“利有攸往”,这是因为“六二”和“九五”都位置中正,因而有吉庆;“利涉大川”,是因为风雷益木,木利涉水。如果君子增益人民,而且十分谦逊,那么其事业必然会节节前进。天施阳雷,地生阴风,大自然的阴阳相互增益,而无穷无尽。所以凡是增益之道,都与时间运行偕同一致。

象曰:風雷,益;君子以見善則遷,有過則改。

风雷交加,这就是益卦的象征;君子观察到这种天象,就应该激励自己迁善改过。

初九:利用爲大作。元吉,无咎。

象曰:元吉无咎,下不厚事也。

【天象】天地相交,风雷增益:这是大自然元始的吉利。

【天时】增益开始。

【地象】下卦初位。

【地利】正位。

【人和】六二中正,六四正位。

【人象】君子自上而下,减损自己,增益人民;这种行为上合天意,下顺民心;既有益于人民,也有利于自己。因此,这样的举动有可能成为伟大事业的开端。所以爻词说:“利用爲大作”。“利”是吉利。“用”是作用。“爲”是成为。“大”在这里是特指伟大事业。“作”是开始,在这里引申为开端。

然而,君子即使在增益人民的时候,也必须奉行“元、亨、利、

贞”四德，才能吉利，才能避免大的过失。所以爻词说：“元吉，无咎”。“元”是“元、亨、利、贞”四德的缩写。

【射象】增益人民，上下有利。

六二：或益之十朋之龜，弗克遘，永貞吉。王用享於帝，吉。

象曰：或益之，自外來也。

【天象】天雷继降。

【天时】增益明显。

【地象】下卦中位。

【地利】中正。

【人和】初九正位，六三不中不正，九五中正。

【人象】君子自上而下，增益人民，必然会受到人民的拥护、爱戴。人民也将主动增益这样的君子。因此，只要君子永远坚持贞正，就会永远吉利。所以爻词说：“或益之十朋之龜，弗克遘，永貞吉”。这一段爻词字面上的含义，基本上与损卦六五爻词相同，这里就不再解释了。

受到人民拥护、爱戴的君子或君王，将会受到上天的护佑，因而吉上加吉。所以爻词说：“王用享於帝，吉”。“王”是君王，在这里特指“六二”。“用”是介词，即由于。“亨”是享受，在这里引申为护佑。“於”是介词，即从。“帝”是天帝，也就是上天。这一段爻词，从字面上直译，就是君王由于从天帝那里得到护佑，因而吉利。

【射象】增益人民，合于天道。

六三：益之用凶事，無咎，有孚。中行，告公用圭。

象曰：益用凶事，固有之也。

【天象】天雷缓降。

【天时】增益加大。

【地象】下卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】六二中正，六四正位，上九不中不正。

【人象】在人民遇到凶险、灾难的时候，君子前去帮助他们，不仅不是过失，而且能使君子孚信于人民。所以爻词说：“益之用凶事，无咎，有孚”。“益”是增加，在这里借指帮助。“之”是第三人称代词，在这里特指人民。“用”是因为。“凶”是不幸。“凶事”，就是凶险、灾难之类的事情。“益之用凶事”是一个倒装句，即因为人民遇到了凶险，所以君子前去帮助他们。

君子去帮助人民，本来对人民有益。但如果君子以不中不正的面貌出现，却有可能引起误会，甚至好心不得好报。所以爻词说：“中行，告公用圭”。“中”是半。“行”是路。“告”是告诉。“公”是王公。“用”是使用。“圭”是用作凭信的玉。这一段爻词，从字面上讲，是说邻国发生灾难，君王派遣王公前去慰问，走到半路上，有人提醒王公，应当手握表示友善的圭玉；这是喻指君子在去帮助人民脱离灾难的时候，应该表现出诚意，以免引起误会。

象传说：在人民遇到灾难的时候前去帮助他们，这本来就是君子应尽的义务。

【射象】增益人民，要有诚意。

六四：中行，告公從。利用爲依遷國。

象曰：告公從，以益志也。

【天象】风行天下。

【天时】增益风行。

【地象】上卦下位。

【地利】正位。

【人和】六三不中不正，九五中正，初九正位。

【人象】风行天下，提醒君子赶快参与增益人民的行列。所以爻词说：“中行，告公從”。“中行”，本来是指半路上，在这里是喻指天下增益人民的风气已经盛行。“告”的本义是告诉，在这里引申为提醒。“公”是王公，在这里是借指君子。“從”是参与。

君子增益人民，不仅会给人民带来好处，而且最终也会给自己

带来利益。因此，君子可以按照增益人民的路线来使国家富裕强大。所以爻词说：“利用爲依遷國”。“依”是按照。“遷”是迁移。“遷國”，本指迁移国都，在这里是借指使国家富裕强大。

【射象】增益人民，富裕国家。

九五：有孚惠心，勿問，元吉。有孚，惠我德。

象曰：有孚惠心，勿問之矣。惠我德，大得志也。

【天象】风行天空：这是大自然元始的吉利。

【天时】增益风大。

【地象】上卦中位。

【地利】中正。

【人和】六四正位，上九不中不正，六二中正。

【人象】君子走上领导岗位，若有增益人民的思想，则不必占卜问卦，而应以“元、亨、利、貞”四德去施行：这样才能吉利。所以爻词说：“有孚惠心，勿問，元吉”。“孚”是孚信。“惠”是恩惠，引申为增益，在这里特指增益人民。“心”是思想。“有孚惠心”，是指有增益人民、孚信于人民的思想。“問”的本义是询问，在这里是特指问卦。“元”是“元、亨、利、貞”四德的缩写。

君子增益人民的行动如果取得了为人所信服的效果，那么，必将增益君子的德业。所以爻词说：“有孚，惠我德”。“孚”是为人所信服。“德”是德业。

【射象】增益人民，付诸行动。

上九：莫益之，或擊之。立心勿恆，凶。

象曰：莫益之，偏辭也。或擊之，自外來也。

【天象】阳极反阴。

【天时】增益末尾。

【地象】上卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】九五中正，六三不中不正。

【人象】“上九”不中不正，象征君子没有把增益人民的事情做到底，因而得不到人民的增益。甚至还会招来敌视、攻击。所以爻词说：“莫益之，或擊之”。“莫”是没有谁。“之”是第三人称代词，在这里指“上九”。“或”表示不确定。这一段爻词的含义，就是说不仅没有人会增益“上九”，而且还可能会有人要攻击“上九”。

“立”的本义是站立，在这里引申为行动。“心”是思想。“恆”是恒久。“立心勿恆，凶”，就是说如果君子增益人民的思想 and 行动不持之以恒，那就会有凶险。

【射象】增益人民，坚持到底。

【小结】益卦，讲解上下增益的哲理。中心思想是君子增益人民，人民也增益君子，君子与人民实际上是相互增益；君子增益人民，应付诸于行动，并坚持到底。

夬 三 乾下
 三 兑上

夬，揚于王庭，孚號；有厲。告自邑，不利即戎。利有攸往。

【天象】夬卦，上卦为兑为云，下卦为乾为天；兑卦象征天缺一阳。所以这一卦取名为夬卦。“夬”是央缺一竖。而“央”的本义是中心；自然界的中心，是乾卦所象征的天。因此，夬卦就是象征天缺一阳，但这一阴即将退去，自然界即将出现纯阳气候。

这一卦也是十二消息之一，象征农历三月。

【人象】这一卦，上卦为兑为云，下卦为乾为天；同为天阳，象征君子。但兑卦象征天缺一阳，也象征君子有缺陷而四德不全。君子与小人之间，本来就没有很远的距离。一念之差，一阳之缺，君子就会变成小人。所以这一卦取名为 夬卦。“夬”是决的意思；在这里是特指正人君子同心协力，以决去小人，以免自己也变成小人。

在这一卦，“上六”象征位置在上面的小人。虽其已经腐朽，但

仍有相当实力。因此，尽管正人君子人数众多，且团结一致，但驱逐那腐朽的老阴仍然不可能轻而易举。甚至还有危厉。所以卦词说：“夬，扬于王庭，孚号；有厲”。“扬”是显示。“王”的本义是帝王。“庭”的本义是厅堂。“王庭”，从字面上讲，就是帝王的厅堂，在这里借指天下。“孚”是为人所信服。“号”的本义是一声喊叫，在这里引申为号召。这一段卦词的含义，就是说虽然君子把腐朽老阴的罪恶显示于广庭大众，且令人信服地号召人民起来决去老阴，但这仍然不是很容易的事情，甚至还有危厉。

在这种情况下，君子不可急躁。所以卦词说：“告自邑，不利即戎”。这就是说，告诫自己的属下，不利于立即发动战争。这一段卦词，再一次揭示了《易经》一切顺其自然的基本思想。

阴消阳长，正义的力量即将取得最后的胜利。这当然有利于君子所从事的正义的事业。所以卦词说：“利有攸往”。

彖曰：夬，决也，刚决柔也。健而说，决而和。扬于王庭，柔乘五刚也；孚号有厲，其危乃光也；告自邑，不利即戎，所尚乃窮也；利有攸往，刚长乃终也。

夬，是决的意思，即阳刚决去阴柔。夬卦，下卦象征刚健，上卦象征欢悦；因此夬卦就是象征上下团结一心，共同决去阴柔的小人。卦词说：“扬于王庭”，是因为那腐朽的老阴处在五个阳爻所象征的君子之上；“孚号有厲”，是说虽然君子此时仍有危险，但终将走向光明；“告自邑，不利即戎”，这是说如果只崇尚暴力而不顺其自然，则终将穷困；“利有攸往”，是说阴气消尽，阳刚的增长才会终止。

象曰：泽上於天，夬；君子以施禄及下，居德则忌。

泽上于天，这就是夬卦的象征；君子观察到这种天象，就应该施福于人民，切忌居德自傲。

初九：壮于前趾，往不勝爲咎。

象曰：不勝而往，咎也。

【天象】 阳伏地下。

【天时】 决战之初。

【地象】 下卦初位。

【地利】 正位。

【人和】 九二中而不正，九四不中不正。

【人象】 “初九”在下正位，象征君子处在最低层次，因而难以担负领头决去小人的重任。如果“初九”不自量力，一定要做自己难以胜任的事情，则必然会有过失。所以爻词说：“壯于前趾，往不勝爲咎”。“壯”是强壮，在这里特指决去小人的强壮队伍。“趾”是脚。“前趾”，从字面上讲，就是前脚；在这里是借指“初九”。“壯于前趾”，是指“初九”领头走在决去小人队伍的前面。

象传说：不能胜任而又一定要前往，那就一定会有过失。

【射象】 潜龙在下，决而不壮。

九二：惕號，莫夜有戎，勿恤。

象曰：有戎勿恤，得中道也。

【天象】 天阳显露。

【天时】 决战打响。

【地象】 下卦中位。

【地利】 中而不正。

【人和】 初九正位，九三正位，九五中正。

【人象】 君子驱逐小人的决战一旦打响，就必须日夜保持警惕，以防小人反扑；但也没有必要过于忧虑，因为小人的失败只是时间问题。所以爻词说：“惕號，莫夜有戎，勿恤”。“惕”的本义是担心，在这里引申为警惕。“號”是命令。“莫”的本义是日落的时候，在这里是借指白天。“戎”是武器。“有戎”，就是拿起武器，或者说戒备。“恤”是忧虑。这一段爻词的含义，就是说决战打响之后，君子命令部下日夜戒备，以警惕小人反扑；但也不因此而忧虑。

【射象】 决去小人，惕而不恤。

九三：壯于頄，有凶。君子夬夬，獨行遇雨。若濡，有愠，无咎。
象曰：君子夬夬，終无咎也。

【天象】天阳遇阴。

【天时】决战激烈。

【地象】下卦上位。

【地利】正位。

【人和】九二中而不正，九四不中不正，上六正位。

【人象】“九三”虽然正位，但因其位置在下，又不适中，因而在与小人决战的队伍中特别显眼，以至于引起那小人的憎恨。所以爻词说：“壯于頄，有凶”。“頄”是颜面骨，在这里是借指脸面。“壯于頄”，就是说在与小人决战的强壮的队伍中，“九三”过于抛头露面，特别显眼。

“九三”象征血气方刚的正人君子，其决去小人的决心特别刚强，性情也特别急躁。甚至可能不与其他君子共同动作而单独行动，企图迅速驱逐小人。这样一来，却难免受阻。所以爻词说：“君子夬夬，獨行遇雨”。“夬”是决。“夬夬”，是指“九三”决去小人的决心特别刚强。“雨”是雨水，在这里借指阻力。

虽然“九三”性情急躁，但因正义力量即将取得最后胜利，而小人势力却已穷途末路，难免最后失败，因而“九三”得以避免大的过失。所以爻词说：“若濡，有愠，无咎”。“若”是连词，即假如。“濡”是浸。“愠”是生气。这一段爻词，从字面上讲，就是说假如在路上被雨水浸透了，那必然会生气，但这并不是大的过失；这是喻指若“九三”单独行动而遇到阻力，则其心中难免会生气，但这并不是大的过失。

【射象】决去小人，不可急躁。

九四：臀无膚，其行次且。牽羊，悔亡；聞言不信。

象曰：其行次且，位不當也。聞言不信，聰不明也。

【天象】天阳不正。

【天时】 决战后期。

【地象】 上卦下位。

【地利】 不中不正。

【人和】 九三正位，九五中正，初九正位。

【人象】 “九四”不中不正，象征君子在与小人决战的后期举止失误，因而举步 艰。所以爻词说：“臀无膚，其行次且”。“臀”是臀部。“次且”，就是趑趄，即行走困难。这一段爻词，从字面上讲，就是说损伤了臀部皮肤，行走必然困难；这是喻指“九四”举止失误，因而举步维艰。

此时此刻，“九四”应该听取其他君子的劝告，及时改正错误。所以爻词说：“牵羊，悔亡；闻言不信”。“牵”是拉。这一卦，上卦为兑为羊，九四在羊尾；所以“牵羊”从字面上讲，就是将羊拉住；这是喻指“九四”应及时改正错误。“信”通“伸”，是伸展的意思。“闻言不信”，从字面上讲，就是听到牵羊的言语，就把羊拉住，不令其伸展；这是喻指“九四”听到他人的劝告，就应该停止错误行为。

【射象】 决去小人，不可大意。

九五：莧陸。夬夬中行，无咎。

象曰：中行无咎，中未光也。

【天象】 天阳中正。

【天时】 最后决战。

【地象】 上卦中位。

【地利】 中正。

【人和】 九四不中不正，上六正位，九二中而不正。

【人象】 在正义与邪恶决战的最后时刻，正义的力量即将获胜。但即使在此时，君子前进的道路仍然不会平坦。所以爻词说：“莧陸”。“莧”是莧菜，在这时借指叶柔根坚之类的草。“陸”是陆地、道路。“莧陸”，从字面上讲，就是路上有叶柔根坚的莧菜；这是喻指道路不平坦。

因此,君子一方面应当坚定信念,一方面不能出偏差,才能避免大的过失。所以爻词说:“夬夬中行,无咎”。“夬”是决。“夬夬”,在这里是指君子应当坚定决心。“中”是中间。“行”是行走。“中行”,就是走在道路中间,喻指避免偏差。

【射象】决去小人,坚持到底。

上六:无號,终有凶。

象曰:无號之凶,终不可长也。

【天象】阴极反阳。

【天时】决战之末。

【地象】上卦上位。

【地利】正位。

【人和】九五中正,九三正位。

【人象】“上六”虽然在上正位,但在这一卦却是象征反动腐朽的老阴。虽其位置在上而不愿自行退出历史舞台,甚至企图反扑,但却阴柔无力,因而穷途末路,难以挽回失败的命运。所以爻词说:“无號,终有凶”。“號”是命令。“无號”,就是说“上六”的命令无人执行。

象传说:“上六”的命令无人执行,因而凶险;这是因为反动和腐朽最终不可能长久。

【射象】自然规律,阴极反阳。

【小结】夬卦,讲解决去小人的规则。中心思想是在与小人决战的时候,正人君子应各正其位,各事其职,团结一致,以争取最后胜利。

姤 三 巽下
三 乾上

姤,女壮,勿用取女。

【天象】姤卦,上卦为乾为天为天阳,下卦为巽为风为地阴;天

下起风，阴阳相遇。所以这一卦取名为姤卦。“姤”通“遘”，是遇到的意思。

这一卦也是十二消息卦之一，象征自然界经过纯阳的农历四月之后，进入阴气渐长的农历五月。

【人象】这一卦，上卦为乾为天为天阳，象征君子；下卦为巽为风为地阴，象征人民。君子不与人民交往，歪风邪气就会从下面生起，君子就会遇到小人。所以这一卦取名为姤卦。“姤”通“遘”，是遇到的意思。

在小人势力逐渐壮大的时候，君子应该坚持原则，不可与邪恶势力同流合污。所以卦词说：“姤，女壯，勿用取女”。“女”的本义是妇女，在这里是以其阴性特征来借指小人。“壯”是强壮、壮大。“取”是娶妻。“勿用取女”，从字面上讲，就是不要娶妻；这是喻指君子不要与小人同流合污。

彖曰：姤，遇也；柔遇剛也。勿用取女，不可與長也。天地相遇，品物咸章也。剛遇中正，天下大行也。姤之時義大矣哉！

姤，是遇到的意思；即阴柔遇到阳刚。卦词说：“勿用取女”，这是说不可能与之长久。天阳与地阴相遇，万物因此而普遍光彩。阳刚遇到中正，天下之道就畅通无阻。由此可见，姤卦所揭示的时间意义，真是太大了！

象曰：天下有風，姤；后以施命誥四方。

天下有风，这就是姤卦的象征；君王观察到这种天象，在发布命令时，就应当告知四方。

初六：系于金柅，贞吉；有攸往，見凶。羸豕孚蹢躅。

象曰：系于金柅，柔道牽也。

【天象】天下生阴。

【天时】阴阳初姤。

【地象】下卦初位。

【地利】不中不正。

【人和】九二中而不正，九四不中不正。

【人象】在小人势力刚开始生长的时候，正人君子应当采取断然措施，以阻止其长大：这才符合君子的贞正，才能吉利。不然的话，任其扩张，必然会给国家、社会、民族和人民造成凶灾。所以爻词说：“系于金柅，贞吉；有攸往，见凶”。“系”是拴。“柅”是止车的木块。“金柅”，就是金属车闸。“系于金柅”，从字面上讲，就是拴在金属车闸上；这是喻指君子采取断然措施，以阻止小人势力增长。“贞”是正。“有攸往”，是指小人势力扩张长大。

在小人势力开始生长之初，虽然表面上瘦弱，没有多大能量，但在适宜的环境中却会长大而造成严重危害。因此，君子决不能掉以轻心。所以爻词说：“羸豕孚蹢躅”。“羸”是瘦弱。“羸豕”，就是瘦弱的猪，在这里特指公猪。“孚”是为人所信服，“蹢躅”通“踟蹰”，是指徘徊不进的样子。这一段爻词，从字面上讲，就是说公猪虽然瘦弱，而且走路总是徘徊不前的样子，但却能令人信服地繁殖后代；这是喻指小人初生的时候，虽然看上去似乎难成气候，但如果条件适宜，却有可能长大，并造成严重后果。

【射象】阴不可妬。

九二：包有鱼，无咎。不利宾。

象曰：包有鱼，义不及宾也。

【天象】地上生风。

【天时】阴阳明妬。

【地象】下卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】初六不中不正，九三正位，九四不中不正。

【人象】在小人势力已经显露，但还没有长大的时候，君子应采用适当措施，将其控制住，不使之形成气候：如此才能避免大的过失。所以爻词说：“包有鱼，无咎”。“包”是包裹。“鱼”是水中的阴性动物，在这里借指小人。“包有鱼”，从字面上讲，就是将鱼包

裹住；这是喻指君子采用适当措施，将小人控制住。

“賓”是服从、归顺。“不利賓”，就是说在小人势力增长的时候，君子不利于服从小人，不利于与之同流合污。

象传说：君子应将小人控制住；因为从道义上讲，君子不可与小人之辈同流合污。

【射象】地上生风，君子挡风。

九三：臀无膚，其行次且。厲，無大咎。

象曰：其行次且，行未牽也。

【天象】地上风大。

【天时】阴阳激妬。

【地象】下卦上位。

【地利】正位。

【人和】九二中而不正，九四不中不正，上九不中不正。

【人象】在小人势力增长的时候，正人君子必然会受到伤害。所以爻词说：“臀无膚，其行次且”。这一段爻词，与夬卦九四爻词相同，这里就不再解释了。

然而，只要君子坚持贞正，虽然不能完全避免危厉，却可以防止严重过失。所以爻词说：“厲，无大咎”。

象传说：虽然此时君子已经行动困难，但还没有完全受到牵制。

【射象】妬而守正，虽厉无咎。

九四：包无魚，起凶。

象曰：無魚之凶，遠民也。

【天象】天阳妬阴。

【天时】阴阳上妬。

【地象】上卦下位。

【地利】不中不正。

【人和】九三正位，九五中正，初六不中不正。

【人象】“九四”不中不正，象征在上位的君子没有对小人采取适当措施，因而未能控制住小人势力的增长：凶险因此开始。所以爻词说：“包无鱼，起凶”。“起”是开始。

象传说：君子控制不住小人势力的增长，因而带来凶险，这是由于与人民群众疏远了的缘故。

【射象】姤不中正，必然凶险。

九五：以杞包瓜，含章。有陨自天。

象曰：九五含章，中正也。有陨自天，志不舍命也。

【天象】天阳适中。

【天时】阴阳未姤。

【地象】上卦中位。

【地利】中正。

【人和】九四不中不正，上九不中不正，九二中而不正。

【人象】“九五”虽然中正，且尚未与小人相姤，但在小人势力开始生长的时候，也得小心提防，以免被邪气所侵蚀。所以爻词说：“以杞包瓜，含章”。“杞”是杞柳，可作包装箱。“含”的本义是含在嘴里，在这里借指保护。“章”是花纹，在这里特指瓜果的花纹。这一段爻词，从字面上讲，就是说用柳条包裹瓜果，以防其腐烂；这是喻指君子应该在思想上筑起一道防线，以免自己腐败。

“陨”是坠落的意思。“有陨自天”，从字面上讲，就是说当地阴逐渐上升的时候，天阳就会自天坠落；这是喻指“九五”虽然在上中正，但在小人势力逐渐浸长的时候，也有可能被其腐蚀而坠落。

【射象】君子逢姤，小心坠落。

上九：姤其角，吝，无咎。

象曰：姤其角，上穷吝也。

【天象】天阳上亢。

【天时】阴阳远。

【地象】上卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】九五中正，九三正位。

【人象】“上九”不中不正，象征君子在与小人相妒时反应过激。这并不十分妥当，但也不是大的过失。所以爻词说：“妒其角，吝，无咎”。“其”是第三人称代词，在这里是指“上九”。“角”是动物头上最坚硬的部分，动物常以此决斗。“妒其角”，就是说“上九”在与小人相妒时反应过激。“吝”的本义是吝嗇，在这里借指不妥当。

【射象】君子遇妒，适当处置。

【小结】妒卦，讲解在小人开始生长时君子所应持的原则。中心思想是在小人生长之初，君子就应采取断然措施，以抑制其生长；君子在与小人相妒时，应坚持贞正，不可与小人同流合污。

萃 三 坤下
 三 兑上

萃，亨。王假有庙。利见大人。亨，利贞。用大牲，吉。利有攸往。

【天象】萃卦，上卦为兑为云为天阳，下卦为坤为地为地阴；地上有云，天地聚集。所以这一卦取名为萃卦。“萃”是聚集的意思。

地上聚云，往往是自然界即将发生变化的征兆。所以卦词说：“萃，亨”。

【人象】这一卦，上卦为兑为云，象征少女；下卦为坤为地，象征母亲。少女与母亲，常常聚集在一起。所以这一卦取名为萃卦。“萃”是聚集的意思。

从另一个角度看，上卦为兑为云为天阳，象征君子；下卦为坤为地为地阴，象征人民。君子如果把人民当作自己的母亲，那当然就应该经常与人民聚集。

君子与人民聚集，不能居高临下，欺压人民，而应当真心诚意

地与人民同甘共苦。所以卦词说：“王假有庙”。“王”是君王，在这里是借指君子。“假”是借助。“有”是名词词头。“庙”是宗庙。这一段卦词的含义，是说君子在与人民聚集时，应当象在宗庙祭祀那样，庄重而又真诚。

君子与人民聚集，有利于君子成为伟大的人物。所以卦词说：“利见大人”。

君子与人民聚集，应当学会宽容。不能处处地方苛求于人民，不能老是指责人民这也不行，那也不行。所以卦词说：“萃，亨”；“亨，利贞”。这是《易经》六十四卦卦词中，唯一两次出现“亨”的一卦。

君子与人民聚集，只利于正当的目的，只利于正当的方式。所以卦词说：“利贞”。

君子与人民聚集，如果给人民带来实惠，那当然吉利。所以卦词说：“用大牲，吉”。“牲”是供祭祀和宴享用的牛、羊等牲口，在这里借指实惠。“用大牲”，是指君子给人民带来大的实惠。

君子与人民聚集，有利于君子所从事的事业。所以卦词说：“利有攸往”。

彖曰：萃，聚也。顺以说，刚中而应，故聚也。王假有庙，致孝享也。利见大人，亨，聚以正也。利贞，用大牲吉，利有攸往，顺天命也。观其所聚，而天地万物之情可见矣。

萃，是聚集的意思。萃卦，下卦象征柔顺，上卦象征欢悦；阳刚适中而又有接应，因而上下聚集。卦词说：“王假有庙”，这是君子借以表达自己的诚意如同孝敬祖先、祭祀鬼神一样真诚；“利见大人，亨”，这是说聚集是为了正当的目的；“利贞，用大牲吉，利有攸往”，这是顺从自然规律。观察萃卦所揭示的聚集规律，则天地万物的情形就可以略见了。

象曰：泽上於地，萃；君子以除戎器，戒不虞。

泽上于地，这就是萃卦的象征；君子观察到这种天象，就应该

修整武器，以戒备预料不到的灾难。

初六：有孚不終，乃亂乃萃。若號，一握爲笑。勿恤，往無咎。

象曰：乃亂乃萃，其志亂也。

【天象】 阴阳初萃。

【天时】 萃聚之初。

【地象】 下卦初位。

【地利】 不中不正。

【人和】 六二中正，九四不中不正。

【人象】 “初六”不中不正，象征君子在与人民聚集之初举止失误，因而使其孚信不尽完美，甚至使聚集发生混乱。所以爻词说：“有孚不終，乃亂乃萃”。“終”是盡。“不終”，就是不尽完美。“乃”是语气词。“乃亂乃萃”，就是聚集发生混乱。

如果失误不是很严重，而君子又及时改正，且适当解释，那也可能会得到人民的谅解。所以爻词说：“若號，一握爲笑”。“号”的本义是大声喊叫，在这里是借指适当解释。“握”是握手。这一段爻词的含义，就是说经过适当解释，君子得到了人民的谅解，而与人民握手言欢。

一旦君子得到人民的拥护，其忧虑也就随之消失，且继续前进也就能避免大的过失。所以爻词说：“勿恤，往无咎”。“恤”是忧虑。

【射象】 以正而萃，以免误会。

六二：引吉，无咎。孚乃利用禴。

象曰：引吉无咎，中未變也。

【天象】 阴阳明萃。

【天时】 萃聚显明。

【地象】 下卦中位。

【地利】 中正。

【人和】 初六不中不正，六三不中不正，九五中正。

【人象】“六二”中正，象征君子在下面以中正的姿态与人民聚集，因而吉利无咎。所以爻词说：“引吉，无咎”。“引”的本义是拉开弓，在这里是借指行动、行为。

君子与人民聚集，因而取信于人民，这当然有利。但君子也应当抱有如同祭祀一样的诚意，孚信才能长久。所以爻词说：“孚乃利用禴”。“禴”是夏祭。

象传说：“引吉无咎”，是因为君子以中正而与人民萃聚不曾改变。

【射象】中正而萃，孚信长久。

六三：萃如嗟如，无攸利。往无咎，小吝。

象曰：往无咎，上巽也。

【天象】阴阳失萃。

【天时】萃而未聚。

【地象】下卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】六二中正，九四不中不正，上六正位。

【人象】“六三”不中不正，象征君子在与人民聚集时严重失误，因此萃而未聚，因而悲伤叹息。这当然不会有利于君子。所以爻词说：“萃如嗟如，无攸利”。“如”是形容词词尾。“嗟”是叹息。

在这种不利情况下，君子只有及时改正，以新的姿态与人民聚集，才能避免更大的过失。然而，这已经难免会有小小的耻辱。所以爻词说：“往无咎，小吝”。

【射象】萃不中正，嗟而无利。

九四：大吉，无咎。

象曰：大吉无咎，位不當也。

【天象】阴阳上萃。

【天时】萃聚在上。

【地象】上卦下位。

【地利】不中不正。

【人和】六三不中不正，九五中正，初六不中不正。

【人象】在上位的君子若近距离与人民聚集，这个大方向当然吉利。所以爻词说：“大吉，无咎”。“大”在这里是特指大方向。

象传说：“九四”与人民聚集，虽其大方向吉利无咎，但“九四”的形象并不佳，因而要注意弥补。

【射象】上与下萃，方向正确。

九五：萃有位，无咎。匪孚，元永贞，悔亡。

象曰：萃有位，志未光也。

【天象】阴阳适萃。

【天时】萃而聚集。

【地象】上卦中位。

【地利】中正。

【人和】九四不中不正，上六正位，六二中正。

【人象】“九五”中正，象征君子因为妥当地与人民群众聚集，因此受到人民的拥护爱戴，因而走上领导岗位，成为一个国家、一个地方或一个部门的主要负责人。这是社会的需要，当然说不上过失。所以爻词说：“萃有位，无咎”。“位”是特指帝王或诸侯之位，即领导岗位。

然而，“五”位本身却并不能使君子自然而然地建立起孚信。君子在“五”位，应该奉行“元、亨、利、贞”四德，特别是要永远坚守正道，才能避免或减少错误。所以爻词说：“匪孚，元永贞，悔亡”。“元”是“元、亨、利、贞”四德的缩写。

象传说：如果“九五”满足于“萃有位”，这样的志向却不可能光大。

【射象】萃而有位，元亨利贞。

上六：齎咨涕洟，无咎。

象曰：齎咨涕洟，未安上也。

【天象】风云变幻，阴阳未萃。

【天时】萃遇突变。

【地象】上卦上位。

【地利】正位。

【人和】九五中正，六三不中不正。

【人象】“上六”在上正位，但因风云变幻，而未能与人民聚集，因而伤心流泪。然而这并不是“上六”的过失。所以爻词说：“賁咨涕洟，无咎”。“賁”是携带。“咨”是叹息。“涕”是眼泪。“洟”通涕。“賁咨涕洟”，就是伤心流泪的样子。

这一段爻词，说明君子与人民聚集，并不是一件很容易的事情。在特定的情况下，即使君子并无过失，也难与人民聚集。

【射象】萃遇突变，非君之过。

【小结】萃卦，讲解君子与人民聚集的原则。中心思想是君子应当以中正的姿态，以“元、亨、利、贞”四德与人民聚集，才能避免大的过失。

升 ䷭ 巽下
 三 坤上

升，元，亨。用見大人，勿恤。南征，吉。

【天象】升卦，上卦为坤为地，下卦为巽为风；风生地下，逐渐上升。所以这一卦取名为升卦。“升”是上升的意思。

风从地下产生，并逐渐上升，这是大自然元始的运动变化。所以卦词说：“升，元，亨”。

【人象】这一卦，上卦为坤为地，象征母亲；下卦为巽为风，象征长女。长女在母亲的抚养下，逐渐长大，或者说逐渐上升。所以这一卦取名为升卦。“升”是上升的意思。

风从地下升起，这是大自然元始的运动变化；而君子从最低层上升，正是人类社会元始的亨通。所以卦词说：“升，元，亨”。

风从地下升起，作用于天地相交；君子从最低层上升，作用于发现伟大的人物。虽然这可能危及在上位的君子的地位，但却符合人类社会新老交替的需要。因此，在上位的君子应该以坦然的

态度，扶持在下位的君子的成长。所以卦词说：“用見大人，勿恤”。“用”是作用。“見”的本义是看见，在这里引申为发现。

君子自下上升，应当始终坚持光明正大。所以卦词说：“南征，吉”。南方是離卦的方位，所以在这里“南”是借指離卦所象征的光明。“征”是远行。“南征”，是指君子应当始终坚持光明正大。

彖曰：柔以時升，巽而順，剛中而應，是以大亨。用見大人，勿恤，有慶也。南征，吉，志行也。

柔顺而随时上升，谦逊而和顺，阳刚在下正中，而在上又有接应，所以卦词说：“升，元，亨”。卦词又说：“用見大人，勿恤”，这是因为新老交替是人类社会的吉庆；“南征，吉”，是说君子只有始终坚持光明正大，其志向才能得以实现。

象曰：地中生木，升；君子以順德，積小以高大。

地中生木，这就是升卦的象征；君子观察到这种天象，就应当谨慎德行，从小处积累，以使之高大。

初六：允升，大吉。

象曰：允升大吉，上合志也。

【天象】 地下生风。

【天时】 晋升开始。

【地象】 下卦初位。

【地利】 不中不正。

【人和】 九二中而不正，六四正位。

【人象】 如果君子能够公平地从最低层晋升，那当然大吉大利。所以爻词说：“允升，大吉”。“允”是公平的意思。

象传说：公平晋升之所以大吉大利，是因为如此上升符合所有正人君子的志向。

【射象】 公平晋升，大吉大利。

九二：孚乃利用禴，无咎。

象曰：九二之孚，有喜也。

【天象】风升地上。

【天时】晋升明显。

【地象】下卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】初六不中不正，九三正位，六五中而不正。

【人象】君子自下晋升，应该以真诚取信于人民：如此才能既有利于社会，也有利于自己，才能避免大的过失。所以爻词说：“孚乃利用禴，无咎”。“孚”是为人所信服。“禴”是夏祭。

【射象】君子晋升，取信于民。

九三：升虚邑。

象曰：升虚邑，无所疑也。

【天象】地风上升。

【天时】升而未晋。

【地象】下卦上位。

【地利】正位。

【人和】九二中而不正，六四正位，上六正位。

【人象】君子升到“三”位，上不在天，下不在地，其处境并不美妙。所以爻词说：“升虚邑”。“虚”是空虚。“邑”是卦地。这一段爻词，从字面上讲，就是升到空虚的封地；这是喻指“三”位表面上比“二”位升高了一格，但实际上并不美妙。

【射象】升而未晋，终日乾乾。

六四：王用享于岐山，吉，无咎。

象曰：王用享于岐山，顺事也。

【天象】风升云端。

【天时】晋升在上。

【地象】上卦下位。

【地利】正位。

【人和】九三正位，六五中而不正，初六不中不正。

【人象】“六四”在上正位，象征君子经过公平竞争而晋升到上位。这当然吉利无咎。所以爻词说：“王用亨于岐山，吉，无咎”。“王”的本义是帝王，也指诸侯王，在这里是特指文王和武王。“亨”是享受。这一段爻词，从字面上讲，就是说文王和武王在岐山享受诸侯王的待遇，这是很正常的，所以说吉利无咎；这是喻指君子如果经过公平竞争而升到上位，并享受相应待遇，那当然吉利无咎。

【射象】竞争而升，吉利无咎。

六五：贞吉，升階。

象曰：贞吉升階，大得志也。

【天象】风升天空。

【天时】晋升上顶。

【地象】上卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】六四正位，上六正位，九二中而不正。

【人象】君子若能坚持贞正，就可能吉利地升上“五”位。所以爻词说：“贞吉，升階”。“階”的本义是台阶，在这里借指“五”位。

【射象】君子守正，晋而上升。

上六：冥升，利於不息之贞。

象曰：冥升在上，消不富也。

【天象】风升天顶。

【天时】升而不息。

【地象】上卦上位。

【地利】正位。

【人和】六五中而不正，九三正位。

【人象】“上六”在上正位，象征君子已上升到了极点，因而晋升无路。在这种时候，君子应当永远坚持贞正，才会吉利。所以爻词说：“冥升，利於不息之贞”。“冥”是昏暗。“冥升”，就是晋升无路。“息”是停止。“利於不息之贞”，就是说君子只有永不停止地

坚持贞正,才能吉利。

【射象】升而至极,永远守正。

【小结】升卦,讲解君子的晋升之路。中心思想是君子应以正当的方式谋求晋升;一旦升到上位,则更要坚持贞正,以造福于人民。

困 三 坎下
 三 兑上

困,亨,贞。大人吉,无咎。有言不信。

【天象】困卦,上卦为兑为云为天阳,下卦为坎为水为地阴;天地不交,自然困窘。所以这一卦取名为困卦。“困”是困窘的意思。

天地不交,自然困窘,这本来不是好现象,但却是大自然正常的循环过程。所以卦词说:“困,亨,贞”。

【人象】这一卦,上卦为兑为云为天阳,象征君子;下卦为坎为水为地阴,象征人民。上下不交,结果往往使君子困窘。所以这一卦取名为困卦。“困”是困窘、困难的意思。

君子困窘,应既注意亨通,又坚持贞正。所以卦词说:“困,亨,贞”。

君子困窘,本来不是好事。但陷入困窘之中,往往促使君子去反思。如果君子能够认真检讨自己的缺点、错误,并且认真改正,进而在艰难困苦中奋发图强,那将有利于君子成为伟大的人物。而伟大的人物必然会找到摆脱困境的出路。这不仅能使君子避免大的过失,而且会给整个国家和民族带来吉利。所以卦词说:“大人吉,无咎”。

君子困窘,必然会遭到势利小人的白眼。所以卦词说:“有言不信”。“言”是言论。“信”是相信。这一段卦词的含义,就是说当君子陷入困窘之中的时候,他们的言论往往没有人相信;特别是那些势利小人,更不会相信。

彖曰：困，剛揜也。險以說，困而不失其所享，其唯君子乎？貞，大人吉，以剛中也。有言不信，尚口乃窮也。

困窘，是因为阳刚被遮蔽。艰险之中不丧失信心，困窘之中不失去亨通，这难道不是唯有正人君子才能做得到的吗？卦词说：“貞，大人吉”，这是说君子在困窘中应当以阳刚适中；“有言不信”，是说如果君子崇尚以言代行，则必然穷困。

象曰：澤無水，困；君子以致命遂志。

泽无水，这就是困卦的象征；君子观察到这种天象，在陷入困窘的时候，就应当竭尽全力，以遂志向。

初六：臀困於株木，入于幽谷，三歲不覿。

象曰：入于幽谷，幽不明也。

【天象】水困地下。

【天时】困窘开始。

【地象】下卦初位。

【地利】不中不正。

【人和】九二中而不正，九四不中不正。

【人象】“初六”不中不正，象征君子在最低层次举止失误，因而陷入困境，长时间不能自拔。所以爻词说：“臀困於株木，入于幽谷，三歲不覿”，“株”是露出地面的树根。“幽”是昏暗。“谷”是山谷。“覿”是见。这一段爻词，从字面上讲，就是坐困于树根之上，进入昏暗的山谷之中，三年都见不到天日，这是喻指“初六”处境困难，长时间不能自拔。

【射象】潜龙勿困。

九二：困于酒食，朱紱方來。利用享祀。征凶，無咎。

象曰：困于酒食，中有慶也。

【天象】水困地中。

【天时】困窘明显。

【地象】下卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】初六不中不正，六三不中不正，九五中正。

【人象】“九二”中而不正，又不逢天时，因而困于生计，而且要很长时间才能摆脱这困境。所以爻词说：“困于酒食，朱紱方来”。在这里，“酒食”是借指生计。“朱”是大红色。“紱”是系印章或佩玉用的丝带。“朱紱”，是旧时大官佩带的大红丝带，象征富贵。“方”是将要。“方来”，就是将来。“朱紱方来”，从字面上讲，是说“九二”的富贵是将来的事情；这是喻指“九二”要摆脱困境，还要很长时间。

君子身陷困境，当然应该想方设法摆脱之。所以爻词说：“利用享祀”。“享”是用食物供奉鬼神。“祀”是祭祀。这一段爻词的含义，就是说祭祀鬼神，以求鬼神帮助而摆脱困境。今天的君子，当然不能再用这种毫无意义的方法。

以“九二”的处境，若想强行摆脱困难，则必有凶险。但这也比坐以待毙为好。所以爻词说：“征凶，无咎”。“征”是征伐，在这里是特指强行摆脱(困境)。

【射象】困于生计，设法脱险。

六三：困于石，据于蒺藜。入于其宫，不见其妻，凶。

象曰：据于蒺藜，乘刚也。入于其宫，不见其妻，不祥也。

【天象】水困地上。

【天时】困窘加剧。

【地象】下卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】九二中而不正，九四不中不正，上六正位。

【人象】“六三”不中不正，象征君子在天时十分不利的时候，仍然举止不当。这必然会使其困窘加剧，处境十分凶险。

“石”是石头。“据”是靠着。“蒺藜”是一种长刺的野生植物。“困于石，据于蒺藜”，从字面上讲，就是困在石堆里，靠在长刺的植

物上；这是喻指“六三”的处境十分困难。

“宫”是房屋，借指家。“妻”是配偶，在这里是借指“上六”。“入于其宫，不见其妻，凶”，从字面上讲，就是说回到家中，见不到妻子，这是凶象；这是喻指“六三”得不到“上六”的接应，因而更加凶险。

【射象】困不中正，十分凶险。

九四：來徐徐，困于金车。吝，有終。

象曰：來徐徐，志在下也。雖不當位，有與也。

【天象】乌云困日。

【天时】困窘在上。

【地象】上卦下位。

【地利】不中不正。

【人和】六三不中不正，九五中正，初六不中不正。

【人象】在上位的君子若想解救人民的困难，一定要迅速果断，且方法要得当。不然的话，象这种为了正当目的的行动，同样会受到困阻。所以爻词说：“來徐徐，困于金车”。“徐”是缓慢。“來徐徐”，是说从下面看，“九四”的援助来得太慢。“金”是金属。“困于金车”，从字面上讲，就是困在金属的车子里；这是喻指“九四”举止失误，不能及时解救“初六”所象征的人民。

在上位的君子若不能及时解救人民的困难，那就有可能使自己陷入困境，给自己带来耻辱。但即使如此，君子也不能中止自己的义务。只要坚定信念，想方设法克服困难，加快步伐，那就仍有可能最终完成即定的目标。所以爻词说：“吝，有終”“終”是结束。

【射象】救苦救难，迅速果断。

九五：劓刖，困于赤紱。乃徐有說，利用祭祀。

象曰：劓刖，志未得也。乃徐有說，以中直也。利用祭祀，受福也。

【天象】风云交困。

【天时】困窘到顶。

【地象】上卦中位。

【地利】中正。

【人和】九四不中不正，上六正位，九二中而不正。

【人象】“九五”虽然在上中正，但因遇上天象凶险，天时不济，因而其处境十分困难。有时甚至会被上下掣肘而行动不利。所以爻词说：“劓刖，困于赤紱”。“劓”是割鼻。“刖”是砍脚。“赤”是红色。“赤紱”，是旧时大臣佩带的红丝带，在这里是借指“九四”。这一段爻词的含义，是说：“九五”被上下，特别是下面的“九四”掣肘，难以动作。

遇以这样的困难，“九五”也只能慢慢设法解脱。所以爻词说：“乃徐有说，利用祭祀”。“乃”是副词，意为于是。“徐”是缓慢。“说”通“脱”。“乃徐有说”，指“九五”于是慢慢设法解脱自己的困境。“利用祭祀”的含义与九二爻词“利用享祀”基本相同。

【射象】中正而困，徐徐解脱。

上六：困于葛藟、于臲臲。日动悔有悔，征吉。

象曰：困於葛藟，未當也。動悔有悔，吉行也。

【天象】云困天顶。

【天时】困窘之极。

【地象】上卦上位。

【地利】正位。

【人和】九五中正，六三不中不正。

【人象】“上六”正位，象征君子在上面并无过失。只因天时不济，“上六”被一些烦杂之事所缠绕，因而不得安宁。所以爻词说：“困于葛藟、于臲臲”。“葛”是一种其纤维可织布的的植物。“藟”是藤。“臲臲”是不安定的样子。这一段爻词，从字面上讲，就是说被葛藤缠绕而不能脱身；这是喻指“上六”被烦杂之事缠绕而不得安宁。

困极必反。上六也象征君子的困窘已到了极点。在这个时节，君子以动解困，虽然有可能会造成悔吝，但如果采取强有力的行动，最终结果却有可能会吉祥。所以爻词说：“日動悔有悔，征吉”。“日”是句首语气词。“動”是行动。“有”是形容词词头。“征”是征伐，即强有力的行动。

【射象】困极必反。

【小结】困卦，讲解上下不交，必然会给君子带来困窘的哲理。中心思想是君子应当尽量避免陷入困窘之中；而当君子已身陷困窘之时，应坚持贞正，想方设法渡过难关。

井 三 巽下
 三 坎上

井，改邑不改井。无丧无得，往來井井。汔至，亦未繙，井羸其瓶，凶。

【天象】井卦，上卦为坎为雨，下卦为巽为风。大自然的风风雨雨，滋润万物，就好象是一口巨大无比的井。所以这一卦取名为井卦。“井”的本义是水井，在这里是以水井蓄水的功能，来说明大自然的风风雨雨滋润万物，其作用相当于水井。

【人象】这一卦，上卦为坎为水，下卦为巽为风；同为地阴，象征人民。民以食为天，因而离不开水井。所以这一卦取名为井卦。“井”的本义是水井。

人类社会无论发生什么变化，都不影响、改变水井的功能。所以卦词说：“井，改邑不改井”。“邑”的本义是国都，在这里是借指社会。君子当效法水井的品德，无论社会发生什么变化，也不要改变奉献精神。

从表面上看，水井为人类提供了生活用水。但实际上这是大自然给予人类的无私奉献。所以卦词说：“无丧无得，往來井井”。“井井”是指整齐、有秩序。这一段卦词的含义，是说当井里的水被

提取之后,随即得到补充,因而水量保持一定:这个过程井井有条。这一段卦词,喻示君子如果不过于计较个人得失,那么人类社会的秩序就会井井有条。

“汔”是差不多。“至”是到。“亦”是语气词,意为不过。“繻”是井上汲水的绳索。“羸”是缠绕。“瓶”是吸水器具。“凶”的本义是不吉祥。“汔至,亦未繻,井羸其瓶,凶”,从字面上讲,就是说当吸水瓶快出井口时,为井口缠绕:这当然不是好事。这一段卦词,喻示君子做事应该有始有终;特别是在最后关头,更要小心;不然的话,稍有闪失,就可能会前功尽弃。

彖曰:巽乎水而上水,井。井养而不穷也。改邑不改井,乃以刚中也。汔至亦未繻,未有功也。井羸其瓶,是以凶也。

入于水中而将水汲上,这就是井卦的象征。井水养育人类,而且永不穷尽。卦词说:“改邑不改井”,这是因为阳刚都在正中;“汔至亦未繻”,这是说做了无用功;“井羸其瓶”,这种情况就有凶险了。

象曰:木上有水,井;君子以劳民劝相。

木上有水,这就是井卦的象征;君子观察到这种天象,就应当效法井水的精神,慰劳、勉励和帮助人民。

初六:井泥不食,舊井無禽。

象曰:井泥不食,下也。舊井無禽,時舍也。

【天象】风在地下。

【天时】风雨不调。

【地象】下卦初位。

【地利】不中不正。

【人和】九二中而不正,六四正位。

【人象】君子在最低层次,如果始终不中不正,那就难以养活自己,更不要说帮助人民。象这样的人,必然到处都不受欢迎。所以爻词说:“井泥不食,舊井无禽”。这第一个“井”字是指新井。

“禽”是鸟兽的总称。这一段爻词，从字面上讲，就是说新井里有淤泥，井水不能食用，而旧井里已经没有可供鸟兽食用的水；这是喻指“初六”不中不正，因而到处都不受欢迎。

【射象】下不中正，井中无水。

九二：井谷射鲋，甕敝漏。

象曰：井谷射鲋，無與也。

【天象】地上生风。

【天时】风雨不协。

【地象】下卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】初六不中不正，九三正位，九五中正。

【人象】“九二”中而不正，与“初六”相比已有所进步。但这仍然不是正人君子的最佳形象。所以爻词说：“井谷射鲋，甕敝漏”。“谷”是困境、没有出路。“井谷”，是指井水不好。“射”是攫取。“鲋”是虾蟆。“甕”是盛水的陶器。“敝”是坏、破旧。这一段爻词，从字面上讲，就是说水质不好，以至于可以从井里捉到虾蟆，象这样的井，就如同破旧漏水的陶器一样无用；这是喻指“九二”中而不正，形象不佳，因而难以为用。

象传说：“井谷射鲋”，是说“九二”的形象得不到称赞。

【射象】中而不正，漏井无用。

九三：井渫不食，爲我心测，可用汲。王明，並受其福。

象曰：井渫不食，行测也。求王明，受福也。

【天象】地风上升。

【天时】风调雨顺。

【地象】下卦上位。

【地利】正位。

【人和】九二中而不正，六四正位，上六正位。

【人象】“九三”正位，象征君子已经在下面成长为正人君子。

如其得不到提拔重用,那对于国家和社会都是一种损失。所以爻词说:“井渫不食,爲我心恻,可用汲”。“渫”是淘去污泥。“爲”是介词,即被。“我”是特指《易经》作者。“恻”是悲痛。“汲”是从井里取水。这一段爻词,从字面上讲,就是说淘去了污泥的水井里的水已经可以食用,但却没有人食用,这使我感到心痛,因为完全可以将之汲上来食用;这是喻指“九三”已经成为正人君子,但却没有被提拔重用,这对国家和民族都是一种损失。

因此,对于在上位的君子而言,及时发现并提拔重用在下位的正人君子,不仅是自己应尽的义务和责任,而且能因此而使国家、民族及自己一齐受福。所以爻词说:“王明,並受其福”。“王”是君王,在这里是借指在上位的君子。“明”是明白。“並”是一起、一齐的意思。“其”是指示代词,在这里是指提拔人才。这一段爻词的含义,就是说如果在上位的君子明白用贤的道理并付诸于行动,那么国家、民族及自己都会因此而一齐受福。

象传说:清洁的井水没人食用,连过路行人都觉得心痛;所以人民要求君王明智用贤,以受其福。

【射象】 洁井当汲,以受其福。

六四:井甃,无咎。

象曰:井甃无咎,修井也。

【天象】 天下小雨。

【天时】 风雨和平。

【地象】 上卦下位。

【地利】 正位。

【人和】 九三正位,九五中正,初六不中不正。

【人象】 君子升到上位,不可得意忘形,而应当进一步检查并改正自己的缺点错误:如此才能避免大的过失。这就正如清洁的水井也需要经常修理一样。所以爻词说:“井甃,无咎”。“甃”是用砖修井。“井甃”,从字面上讲,就是修井;这是喻指“六四”应该自

我检查缺点错误。

【射象】经常修井，方能无咎。

九五：井冽寒泉，食。

象曰：寒泉之食，中正也。

【天象】天下大雨。

【天时】风雨适中。

【地象】上卦中位。

【地利】中正。

【人和】六四正位，上六正位，九二中而不正。

【人象】“九五”中正，象征君子走上领导岗位，并贞正为社会奉献自己的知识与才能。这正是人类社会的吉庆。这就象井水已清洁得如同冰凉的泉水，当然可以食用，当然值得庆贺。所以爻词说：“井冽寒泉，食”。“冽”是水清。“寒”是凉。

【射象】井水清洁，大吉大利。

上六：井收勿幕，有孚，元吉。

象曰：元吉在上，大成也。

【天象】风雨消失：这是大自然元始的吉利。

【天时】风雨协调。

【地象】上卦上位。

【地利】正位。

【人和】九五中正，九三正位。

【人象】君子在上位，应当象那已定型的水井一样，永远不覆盖，永远为人类奉献自己。这样才会有孚信，才符合君子应有的“元、亨、利、贞”四德，才能吉利。所以爻词说：“井收勿幕，有孚，元吉”。“收”的本义是逮捕，在这里是借指定型。“幕”是覆盖。“元”是“元、亨、利、贞”四德的缩写。

【射象】井水不尽，永远奉献。

【小结】井卦，以井水的奉献来讲解君子的奉献。中心思想是

君子应当永保奉献精神，以造福于人民。

革 三 離下
三 兌上

革，己日乃孚。元、亨、利、貞，悔亡。

【天象】革卦，上卦为兑为云，下卦为離为日，都是象征天阳。天阳顺次排列，从表面上看十分正常。但大自然的生命在于不断地运动。因此，天阳的顺次排列也不可能持续太久。时间一长，就会发生自然变化。所以这一卦取名为革卦。“革”是改变的意思。

大自然虽然不断变化，但也呈现出规律性。所以每年都有四季，而且每个季节都是在时间过半之后才出现相对稳定的季节性气候。所以卦词说：“革，己日乃孚”。“己”是十天干的第六位，在这里是借指季节时间过半。“孚”是孚信，在这里是特指气候相对稳定。

【人象】这一卦，上卦为兑为云，下卦为離为日；同为天阳，象征君子。阳刚君子顺次排列，从表面上看十分正常。但人类社会也必须不断地新老交替，不断地发生变革，才能推动自身不断前进、不断进步。所以这一卦取名为革卦。“革”是变革、革命的意思。

人类社会的变革或革命，一开始总是充满艰难曲折，以至于往往要时间过半、胜利在望的时候，才能为广大人民所信服。所以卦词说：“革，己日乃孚”“己”是十天干的第六位，借指革命时间过半。“乃”是副词，意为这才。“孚”是为人所信服。

人类社会的变革或革命，必然要损害既得利益集团的既得利益，因而必然会遭到他们的反抗。在某些时候，革命与反抗甚至表现为激烈的争斗。而争斗的结果，往往会给社会造成严重破坏。因此，君子应以“元、亨、利、貞”四德去发动革命、推动变革，才能使这种破坏降低到最小程序。所以卦词说：“元、亨、利、貞，悔亡”。

“悔”是灾祸。“悔亡”，就是说将灾祸降到最小程度。

彖曰：革，水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。己日乃孚，革而信之。文明以說，大亨以正，革而當，其悔乃亡。天地革而四时成；湯武革命，順乎天而應乎人。革之時大矣哉！

革卦，象征水火不相容；又象征少女与中女同居一处，而其志向不同，因而必然会发生变革。所以这一卦取名为革卦。卦词说：“己日乃孚”，这是说时间过半，革命和变革才能为人民所信服。革卦，下卦象征文明，上卦象征欢悦；六二和九五都中正，象征大为亨通。因此，革命和变革都应该是为了正当的目的，都只能采用正当的方法，才能使悔吝消失。正如天地不断变革，因而一年有四季变化一样，成汤和周武革命，推翻荒淫残暴的桀纣，顺应了上天恶淫好谦、损淫益谦的自然规律，和人民铲除腐败、廉明政治的愿望，因而取得了成功。由此可见，革命的时间意义，真是太伟大了！

象曰：澤中有火，革；君子以治歷明時。

泽中有火，这就是革卦的象征；君子观察到这种天象，就应该制定历法，以使人民明确时间变化。

初九：鞶用黄牛之革。

象曰：鞶用黄牛，不可以有爲也。

【天象】 地下燃火。

【天时】 革命前夜。

【地象】 下卦初位。

【地利】 正位。

【人和】 六二中正，九四不中不正。

【人象】 革命之初，大多充满艰险。而君子决不可以一遇到艰难曲折就放弃革命理想。所以爻词说：“鞶用黄牛之革”。“鞶”的本义是用皮革捆东西，在这里借指巩固。“革”的本义是去了毛的兽皮，也有革命、变革的含义。这一段爻词，从字面上讲，是说用黄牛的皮革捆东西十分坚固；这是喻指君子在革命之初，应当巩固革

命信念，不要被艰险所吓倒。

【射象】革命之初，巩固信心。

六二：己日乃革之，征吉，无咎。

象曰：己日乃革之，行有嘉也。

【天象】地上燃火。

【天时】革命开始。

【地象】下卦中位。

【地利】中正。

【人和】初九正位，九三正位，九五中正。

【人象】人类社会的重大变革，从来都不是轻而易举的事情。因此，在不得不发动革命之前，君子必须做好充分的准备。只有这样，革命和变革才能吉利，才能避免大的过失。所以爻词说：“己日乃革之，征吉，无咎”。“己”是十天干的第六位，借指已做好了准备。“革”是革命、变革。“征”是出征，在这里特指举行、参加革命。

象传说：做好了准备才发动革命，这样的行动才会有嘉庆。

【射象】革命之前，充分准备。

九三：征凶，贞厲。革言三就，有孚。

象曰：革言三就，又何之矣？

【天象】乌云蔽日。

【天时】革命遇阻。

【地象】下卦上位。

【地利】正位。

【人和】六二中正，九四不中不正，上六正位。

【人象】九三正位，象征革命正在正常进行。然而，九四却不中不正，象征革命遇到严重阻力，以至于为了正当目的的革命面临危厉。所以爻词说：“征凶，贞厲”。“征”是出征，借指革命。“征凶”，就是说革命遇到阻力、面临凶险。“贞”是正，在这里特指为了正当目的的革命。

在这种情况下，君子应当反复宣传革命真理，争取更多的人站到革命一边，才能使革命继续进行，并且避免不必要的破坏。所以爻词说：“革言三就，有孚”。“言”是言论。“革言”，就是革命言论，特指革命真理。“三”为多。“就”的本义是接近，在这里引申为宣传。这一段爻词的含义，就是说反复宣传革命真理，使之孚信于人民。

象传说：革命遇到阻力的时候，君子应当反复宣传革命真理；要不然革命怎么能进行下去呢？

【射象】 革命遇阻，反复宣传。

九四：悔亡，有孚。改命，吉。

象曰：改命之吉，信志也。

【天象】 风云变幻。

【天时】 革命将成。

【地象】 上卦下位。

【地利】 不中不正。

【人和】 九三正位，九五中正，初九正位。

【人象】 当革命接近成功的时候，人民群众就会相信革命的必要性，从而衷心拥护革命。甚至会忘记革命给自己造成的损失。所以爻词说：“悔亡，有孚”。“悔”是懊悔。“亡”是失去。“孚”是孚信。这一段爻词的含义，就是说懊悔之所以消失，是因为人民已经相信了革命的必要性。

在这种形势下，不中不正的“九四”如果及时改变立场：或者投身于革命队伍，或者站在革命阵营一边，或者保持中立，都会吉利。所以爻词说：“改命，吉”。“改”是改变。“命”是生命，在这里借指立场。

【射象】 革命近终，赶快易帜。

九五：大人虎变，未占有孚。

象曰：大人虎变，其文炳也。

【天象】天阳中正。

【天时】革命成功。

【地象】上卦中位。

【地利】中正。

【人和】九四不中不正，上六正位，六二中正。

【人象】革命成功，必然造就君子成为伟大的人物，并因此而孚信于社会，孚信于人民。这就象老虎从小长大，成为兽王，因而孚信于群兽一样。所以爻词说：“大人虎变，未占有孚”。“未”是不。“占”是占卜。“未占有孚”，就是说不用占卜，就知道“九五”一定有孚信。

【射象】革命成功，造就大人。

上六：君子豹变，小人革面。征凶。居贞吉。

象曰：君子豹变，其文蔚也。小人革面，顺以从君也。

【天象】阴极反阳。

【天时】革命之后。

【地象】上卦上位。

【地利】正位。

【人和】九五中正，九三正位。

【人象】革命成功之后，正人君子必然会适应新的环境；而小人之辈也不得不改头换面，革新面貌。所以爻词说：“君子豹变，小人革面”。“豹”是凶猛的动物，但比老虎还差一截，因此不得不服从老虎。“君子豹变”，是说在革命成功之后，君子会象豹子服从老虎一样，适应新的环境。

革命成功之后，就不能再继续猛烈的行动，以便让人民休养生息。所以爻词说：“征凶，居贞吉”。“征”是征伐，借指猛烈行动。“贞”是正，在这里特指让人民休养生息。

【射象】革命之后，休养生息。

【小结】革卦，讲解人类社会的重大变革。中心思想是君子应

以“元、亨、利、贞”四德去发动革命、推动变革，尽量减少革命的负效应。

鼎 三 巽下
 三 離上

鼎，元吉；亨。

【天象】鼎卦，上卦为離为日为火，下卦为巽为风为木；风和日丽，养育万物。所以这一卦取名为鼎卦。“鼎”是古代烹煮食物用的器具。这是以木上有火，烹饪食物的物象来说明天象。

风和日丽，滋养万物，这是大自然元始的吉庆。所以卦词说：“鼎，元吉”。

【人象】这一卦，上卦为離为日为火为天阳，象征君子；下卦为巽为风为木为地阴，象征人民。木上有火，可以烹饪食物；人民上面有光明君子，可以其知识滋养人民。所以这一卦取名为鼎卦。“鼎”是古代烹煮食物用的器具。这是借用物象来说明人象。

以木生火，以鼎烹食，这是人类的一次重大进步。它给人类予质的飞跃。这是人类元始的吉庆。所以卦词说：“鼎，元吉”。君子当效法鼎器的精神，永无顶天立地，把知识和光明传递给人民，以促进全人类共同进步。

以鼎烹食，食物在鼎里逐渐变化而成熟。所以卦词说：“亨”。君子观察到这种物象，在以知识滋养人民的过程中，就应当特别注意亨通。

彖曰：鼎，象也；以木巽火，亨飪也。聖人亨以享上帝，而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以元亨。

鼎器，是一种物象；鼎卦，就是用木上有火、烹饪食物的形象来说明人象。古代的圣人烹饪食物，以祭祀上帝；而且以较大的俸禄来供养圣贤。圣人如此谦逊，因而能耳目聪明。因此，虽其缓慢前进，却最终得以上升。而且升到上中之位，下面又有阳刚接应。所

以卦词说：“鼎，元吉；亨”。

象曰：木上有火，鼎；君子以正位凝命。

木上有火，这就是鼎卦的象征；君子观察到这种物象，就应该各正其位，各司其职。

初六：鼎颠趾，利出否；得妾，以其子；无咎。

象曰：鼎颠趾，未悖也。利出否，以從貴也。

【天象】 地下生风。

【天时】 鼎烹之初。

【地象】 下卦初位。

【地利】 不中不正。

【人和】 九二中而不正，九四不中不正。

【人象】 鼎脚翻倒，似乎不正常，但却有利于将其中的渣滓倒出；古人娶妾，似乎会引起家庭矛盾，但却有可能因此而生育子女。所以爻词说：“鼎颠趾，利出否；得妾，以其子；无咎”。“颠”是倒下。“趾”是脚。“否”是邪恶，在这里借指渣滓。“得”是得到，在这里特指娶。“以”是介词，即因为。“其”是第三人称代词，即她的。“子”是子女。

这一段爻词，喻示君子如果自上而下，接近人民，从表面上看好像是搞颠倒了，但实际上却能因此而改正缺点；把知识传授给人民，可能会使自己受损失，但实际上却能促进全人类共同进步。

【射象】 鼎颠而益，反受其福。

九二：鼎有實，我仇有疾，不我能即，吉。

象曰：鼎有實，慎所之也。我仇有疾，終无尤也。

【天象】 地上长风。

【天时】 鼎烹开始。

【地象】 下卦中位。

【地利】 中而不正。

【人和】 初六不中不正，九三正位，六五中而不正。

【人象】君子若把光明和知识传授给人民，那么，在人民遇到困难的时候，他们往往自己就能解决，用不着君子凡事必躬：如此当然吉利。所以爻词说：“鼎有实，我仇有疾，不我能即，吉”。“实”是充实、充满。“鼎有实”，从字面上讲，就是说鼎中充满了食物；这是喻指君子以知识充实人民。“仇”是同伴。“我仇”，就是我的同伴，在这里特指人民。“疾”是痛苦，在这里借指困难。“即”是走近、靠近，在这里引申为解决。“我仇有疾，不我能即”，就是说人民有困难，不用我帮助，也能自己解决。

【射象】鼎益人民，自然吉利。

九三：鼎耳革，其行塞。雉膏不食，方雨，虧。悔，终吉。

象曰：鼎耳革，失其義也。

【天象】乌云下地。

【天时】鼎烹未熟。

【地象】下卦上位。

【地利】正位。

【人和】九二中而不正，九四不中不正，上九不中不正。

【人象】君子将知识传授给人民，必须给予全面的知识。因为知识对于人民来说，本来就是缺一不可。就象那鼎器，如果没有耳朵，搬动时就十分困难。所以爻词说：“鼎耳革，其行塞”。“革”是改变。“鼎耳革”，就是鼎器失去了耳朵。“其”指鼎。“行”是行动。“塞”是阻塞，在这里借指不利。这一段爻词连起来讲，就是说如果鼎器没有耳朵，那么搬动它就十分不利；这是喻指人民的知识缺一不可。

如果人民的知识不全面，那么在遇到紧急情况的时候就可能会无法解决。这必然会造成损害。这就象用那没有耳朵的鼎煮好了野鸡，还没有食用，却遇到下大雨，搬又搬不动，吃又来不及吃完，因此必然会造成损失一样。所以爻词说：“雉膏不食，方雨，虧”。“雉”是野鸡。“膏”是油脂。“方”是正在，在这里引申为正

好。“方雨”，就是正好遇到下大雨。“虧”是毁坏。

爻词“悔，終吉”，是说如果君子及时悔改，那么以后就有可能避免再出现类似情况。“悔”是懊悔，在这里引申为悔改。“終”的本义是终了，在这里借指以后。

象传说：如果鼎器没有耳朵，那就不成为鼎器了。

【射象】鼎耳勿缺。

九四：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。

象曰：覆公餗，信如何也。

【天象】乌云遮天。

【天时】鼎烹近熟。

【地象】上卦下位。

【地利】不中不正。

【人和】九三正位，六五中而不正，初六不中不正。

【人象】君子在上位，如果不中不正，形象欠佳，那么，即使其确实有真才实学，也难以为人民所信服。若君子象这样失去了群众基础，则必然会遇到凶险。甚至会出现人民拒绝接受其传授的正确的知识。所以爻词说：“鼎折足，覆公餗，其形渥，凶”。“足”是脚。“覆”是倾覆。“公”是王公，借指君子。“餗”是鼎内的食物。“形”是形状。“渥”是沾湿，在这里借指弄脏了。这一段爻词，从字面上讲，就是说王公的鼎折断了脚，将其中的食物倾覆而出，弄得到处都是脏，这是不幸的事情；这是喻指“九四”不中不正，失去了群众基础，失去了人民的信任，因而凶险。

【射象】不中不正，鼎立不稳。

六五：鼎黄，耳金鉉，利貞。

象曰：鼎黄耳，中以爲實也。

【天象】太阳逢中。

【天时】鼎烹成熟。

【地象】上卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】九四不中不正，上九不中不正，九二中而不正。

【人象】君子给人民传授知识，启发人民的智慧，并使之成熟，只能用正当的方法，给予正当的知识，才能达到正当的目的。所以爻词说：“鼎黄，耳金铉，利贞”。“黄”是成熟的颜色。“鼎黄”，就是说鼎内的食物已经煮熟。“金”是金属，特指黄金。“铉”是横贯鼎耳，用来扛鼎的器具。这一段爻词，从字面上讲，就是说当食物煮熟之后，给鼎耳束上黄金做的铉以后，显然只利于用正当的方法搬动鼎器；这是喻指君子给人民传授知识并使之成熟，只利于正当的方法，才能达到正当的目的。

【射象】正当操作，鼎烹成熟。

上九：鼎玉铉，大吉，无不利。

象曰：玉铉在上，刚柔节也。

【天象】风和日丽。

【天时】鼎烹熟透。

【地象】上卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】六五中而不正，九三正位。

【人象】君子给人民传授适当的知识，使之彻底成熟，这对于国家、社会、人民及君子本人都是大吉大利。所以爻词说：“鼎玉铉，大吉，无不利”。黄金有价，玉无价。“鼎玉铉”，从字面上讲，就是说鼎器束上了玉铉，就成为无价之宝；这是喻指人民掌握了知识，这知识就成了无价之宝。

【射象】鼎上玉铉，大吉大利。

【小结】鼎卦，讲解君子启发人民智慧的哲理。中心思想是给人民传授光明和知识，乃君子义不容辞的职责；人民一旦掌握了知识，对于国家、社会、人民及君子都是大好事。

震 三 震下
三 震上

震，亨。震來虩虩，笑言啞啞。震驚百里，不喪匕鬯。

【天象】震卦，上下卦都为震，象征天雷。所以这一卦取名为震卦。“震”的本义是雷。

天雷震动，这是大自然的运动变化。所以卦词说：“震，亨”。

【人象】这一卦，上下卦都为震为雷为天阳，象征君子。而这一卦的每一爻都不与它对应的爻接应，这象征在上位的君子与在下位的君子相互背离。这必然会引起社会震动。所以这一卦取名为震卦。“震”是震动的意思。

社会震荡，对于在下位的君子而言，通常都不是好事；而对于在上位的君子而言，也不见得都值得庆幸。所以卦词说：“震來虩虩，笑言啞啞”。“虩虩”是形容恐惧。“震來虩虩”，从字面上讲，就是说雷震使人感到恐惧；这是喻指社会震荡对于在下位的君子而言，并非好事。“啞啞”是小儿学说话的声音。“笑言啞啞”，从字面上讲，是指不自然的欢笑；这是喻指社会震荡对于在上位的君子而言，并不值得庆幸。

社会震荡虽然总的说来不是好事，但却不可能完全避免。人类社会的矛盾发展到一定的时候，必然会爆发，必然会造成社会大震动。对此，君子应当做好充分的思想准备，以免社会震动时惊慌失措。所以卦词说：“震驚百里，不喪匕鬯”。“匕”是勺子。“鬯”是古代祭祀用的香酒。这一段卦词，从字面上讲，就是说在祭祀时即使听到远达百里的大炸雷，也不失落手中的酒杯；这是喻指君子在社会大震动时不惊慌失措。

彖曰：震，亨。震來虩虩，恐致福也；笑言啞啞，后有則也；震驚百里，驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷，以為祭主也。

天雷震动，这是大自然的运动变化，卦词说：“震來虩虩”，这是说君子知道恐惧，就可能化险为夷；“笑言啞啞”，是说震动之后，君

子就知道自己的行为准则了；“震驚百里”，这是说在震动还没有到来之前，就应作好准备。如此戒备，君子就可以守卫先辈打下的江山，成为国家的栋梁。

象曰：洊雷，震；君子以恐懼修省。

天雷一再发作，这就是震卦的象征；君子观察到这种天象，就应该以恐惧之心不断修养，不断反省。

初九：震來虩虩，后笑言啞啞。吉。

象曰：震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，后有則也。

【天象】天雷始发，天下震动：这是大自然元始的吉利。

【天时】震动之初。

【地象】下卦初位。

【地利】正位。

【人和】六二中正，九四不中不正。

【人象】君子与君子相互背离，必然会产生矛盾。当这种矛盾积蓄到了一定的程度，必然会爆发，必然会因此而引起社会震荡。这种社会震荡通常对任何人都不是好事。所以爻词说：“震來虩虩，后笑言啞啞”。“后”是指位置在后的，在这里是特指“九四”。这一段爻词的含义，就是说虽然社会震荡会使“初九”感到恐惧，但对于“九四”来说，也不值得庆幸。

天下大乱，达到天下大治。社会震荡虽然会造成一定程度的破坏，但也能使社会矛盾得以缓和。从这个意义上讲，坏事也可能转化成好事。所以爻词最后说：“吉”。

【射象】天下大乱，达到天下大治。

六二：震來厲，億喪貝。躋于九陵，勿逐，七日得。

象曰：震來厲，乘剛也。

【天象】天雷继发。

【天时】震动明显。

【地象】下卦中位。

【地利】中正。

【人和】初九正位，六三不中不正，六五中而不正。

【人象】“六二”虽然在下中正，但若遇到社会震荡，同样也会身处险境，甚至有可能会因此而丧失很多财物。所以爻词说：“震來厲，億喪貝”。“厲”是祸患。“億”是数目很大。“貝”是古代的货币，借指财物。这一段爻词的含义，就是说社会震荡对于在下位的正人君子来说，其实是一种祸患，有可能使其丧失许多财物。

既然社会震荡对于君子并无美利，君子就应当尽可能远远地躲避动荡的环境，不要盲目地跟随那些唯恐天下不乱的小人一起兴风作浪，无事生非。在安定的环境中，君子所遭受的损失很快就能获得补偿。所以爻词说：“躋于九陵，勿逐，七日得”。“躋”是登。“陵”是大土山。“躋于九陵”，从字面上讲，就是登上九重大山；这是喻指君子远远地躲避动荡。“逐”是跟随。“得”是获得。“七日得”，是象征性的说法，喻指君子的损失很快就会重新获得补偿。

【射象】君子中正，也得避震。

六三：震蘇蘇，震行無眚。

象曰：震蘇蘇，位不當也。

【天象】雷震减缓。

【天时】震动减弱。

【地象】下卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】六二中正，九四不中不正，上六正位。

【人象】君子若能从社会震荡给国家、社会、民族和人民带来的灾难中清醒过来，从而自觉地维护社会安定，那么，社会震荡及由此而产生的灾祸就会消失。所以爻词说：“震蘇蘇，震行无眚”。“蘇”是死而复生、苏醒过来。“震蘇蘇”，就是说君子从社会震荡中清醒过来。“行”是行走，在这里引申为消失。“眚”是灾祸。“震行无眚”，就是说社会震荡消失了，灾祸也就随之消失。

【射象】君子减震，社会无眚。

九四：震遂泥。

象曰：震遂泥，未光也。

【天象】天雷大发，震落下地。

【天时】震动猛烈。

【地象】上卦下位。

【地利】不中不正。

【人和】六三不中不正，六五中而不正，初九正位。

【人象】“九四”在上位不中不正，因而在社会发生剧烈震荡时，往往首当其冲，被震落下去。所以爻词说：“震遂泥”。“遂”是田间水沟。这一段爻词，从字面上讲，就是说天雷大发，自天而降，震撼了田间水沟里的泥土；这是喻指“九四”被震落下去。

象传说：“震遂泥”，是因为“九四”在社会剧烈震荡时未能光明正大。

【射象】不中不正，必然遭震。

六五：震，往來厲；億無喪，有事。

象曰：震往來厲，危行也。其事在中，大無喪也。

【天象】雷震天上。

【天时】震动逢中。

【地象】上卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】九四不中不正，上六正位，六二中正。

【人象】社会震荡对于身在“五”位的君子而言，无论如何都不是好事；即使“六五”没有大的损失，也会遇到麻烦。所以爻词说：“震，往來厲；億無喪，有事”。“往”是前往。“來”是回来。“震，往來厲”，从字面上讲，就是说在雷震时，无论是前进还是后退都有危厉；这是喻指社会震荡对于“六五”来说，无论如何都不是好事。“喪”是丧失。“億無喪”，就是没有大的损失。“事”是事情，在这里

特指麻烦事。“億無喪，有事”，就是说在社会震荡中，即使“六五”没有大的损失，也会有麻烦。

【射象】社会震荡，君子有事。

上六：震索索，視矍矍，征凶。震不于其躬，于其鄰，无咎；婚媾有言。

象曰：震索索，中未得也。雖凶无咎，畏鄰戒也。

【天象】雷震消失。

【天时】震动之末。

【地象】上卦上位。

【地利】正位。

【人和】六五中而不正，六三不中不正。

【人象】社会剧烈震荡，必然会给社会造成严重破坏。以至于在震荡完会停止之后，仍然让人一回想起来就胆战心惊。甚至怕出远门。所以爻词说：“震索索，視矍矍，征凶”。“索”是停止。“索索”，就是完全停止。“視”的本义是看，在这里特指回头看。“矍”是左右惊顾。“矍矍”，就是胆战心惊的样子。“征”是远行。“征凶”，从字面上讲，就是远行有凶险；这是喻指人们怕出远门。

“上六”在上正位，因此在发生社会震荡时，若其逃避，当然十分容易，而且自身能避免过失。但这样一来，“上六”必然会遭到非议。所以爻词说：“震不于其躬，于其鄰，无咎；婚媾有言”。“躬”是自身。“婚媾”本指婚配，在这里借指“上六”的同事。

【射象】社会震荡，人民遭殃。

【小结】震卦，讲解君子对待社会震荡的原则。中心思想是社会震荡总的说来不是好事，因此在社会需要稳定的时候，君子应当自觉维护社会安定，不要无事生非。

艮 三 艮下
 三 艮上

艮其背，不獲其身；行其庭，不見其人；无咎。

【天象】艮卦，上下卦都是艮，象征山；山象静止。所以这一卦取名为艮卦。“艮”是止的意思。

【人象】这一卦，上下卦都为艮，象征少男。少男的性格，好动而不好静，因此往往招来麻烦。所以这一卦取名为艮卦。“艮”是止的意思。这是以大山静止的天象，来说明君子当静则静、当止则止、止如大山的人象。

有此事情，君子应当避免参与，也能够避免，那就最好不要卷进去，以免惹火烧身；有些时候，明知某事不对，但却不能完全避开，那就应该卷而上进，参而不与。君子如此明智，当然就不会有大的过失。所以卦词说：“艮其背，不獲其身；行其庭，不見其人；无咎”。“背”是脊背，泛指物体的背面。“獲”是俘获。“艮其背，不獲其身”，就是说静止在某事背后而不卷进去，那就不会因此事而遭殃。“庭”是庭院。“行其庭，不見其人”，从字面上讲，就是说走到某人的庭院里，却见不到此人；这是喻指当君子被迫卷进某些不好的事情的时候，应该尽可能避免当主角。

彖曰：艮，止也。時止則止，時行則行。動靜不失其時，其道光明。艮其止，止其所也。上下敵應，不相與也。是以不獲其身，行其庭不見其人，無咎也。

艮是止的意思。应当静止的时候，就应静止；应该行动的时候，方可行动。行动和静止都不失去时宜，这样的道路才会光明。艮卦所说的静止，是静止在应当静止的地方，即不参与那些无益而不可能得到声援的事情。这是因为艮卦的每一爻都和它对应的爻互不接应。所以卦词说：“艮其背，不獲其身；行其庭，不見其人，无咎”。

象曰：兼山，艮；君子以思不出其位。

山连着山，这就是艮卦的象征；君子观察到这种天象，就应当觉悟：任何人都不能有非分之想。

初六：艮其趾，无咎。利永贞。

象曰：艮其趾，未失正也。

【天象】山下险阻。

【天时】艮止之初。

【地象】下卦初位。

【地利】不中不正。

【人和】六二中正，六四正位。

【人象】“初六”不中不正，象征君子在最低层次举止不当。因此，“初六”只有及时察觉自己的错误，并及时停止其不当行为，才能避免大的过失。所以爻词说：“艮其趾，无咎”。“趾”是脚。“艮其趾”。从字面上讲，是说脚趾停止不动；这是喻指君子在犯错误之初，就应及时停止错误。

推而广之，对于在各个不同层次的君子来说，都应当在犯错误之初就及时停止错误。所以爻词说：“利永贞”。“贞”是正，在这里是特指及时停止错误。

象传说：如果君子在犯错之初就及时停止，那还可以回归正道。

【射象】始错即艮，方合正道。

六二：艮其腓，不拯其随，其心不快。

象曰：不拯其随，未退听也。

【天象】山麓阻止。

【天时】艮未及时。

【地象】下卦中位。

【地利】中正。

【人和】初六不中不正，九三正位，六五中而不正。

【人象】君子如果在自己所犯的错误的已很明显的时候才停止下来，那就难以挽回不好的影响。所以爻词说：“艮其腓，不拯其随，其心不快”。“腓”是胫后肌肉，借指小腿。“拯”是止的意思。

这一段爻词，从字面上讲，就是说当脚趾已动时，即使小腿不动，也不可避免地要随脚趾一起动作，因而心里不高兴；这是喻指“六二”在自己的过失已经明显的时候才停止下来，因此难以挽回影响，因而自己心里不快。

【射象】艮不及时，影响不好。

九三：艮其限，列其夤，厲熏心。

象曰：艮其限，危熏心也。

【天象】山腰阻止。

【天时】艮止困难。

【地象】下卦上位。

【地利】正位。

【人和】六二中正，六四正位，上九不中不正。

【人象】君子如果卷进了某件自己不应该卷进去的事情，而且到了事情已几乎过半的时候才发觉自己的过失，那么，在此时想要停止，必然会很困难。所以爻词说：“艮其限，列其夤，厲熏心”。“限”是界限，借指人腰。“列”是分的意思。“夤”是脊背上的肉。“艮其限，列其夤”，从字面上讲，就是说当脚、腿已动的时候，即使腰不动，脊背两边的肉也会分别随脚、腿牵动；这是喻指“九三”过深地卷进了不该卷进的事情，想要停止已很困难。“熏”是烤。“厲熏心”，就是说“九三”面对这种危厉局面，心里必然会象火烤一样焦急。

【射象】艮止过晚，必然危厉。

六四：艮其身，无咎。

象曰：艮其身，止諸躬也。

【天象】山上阻止。

【天时】艮止在上。

【地象】上卦下位。

【地利】正位。

【人和】九三正位，六五中而不正，初六不中不正。

【人象】在上位的君子如果知道什么事情自己应当参与，什么事情自己不应该卷进去，而对那些自己不能介入的事情就静止不动，那就能避免大的过失。所以爻词说：“艮其身，无咎”。“身”是人或动物的躯干，也有自身的意思。“艮其身”，从字面上讲，是指身躯静止不动；这是喻指“六四”应识时而止。

【射象】识时而止，方能无咎。

六五：艮其辅，言有序，悔亡。

象曰：艮其辅，以中正也。

【天象】山头险阻。

【天时】艮止之尾。

【地象】上卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】六四正位，上九不中不正，六二中正。

【人象】君子在“五”位，不仅行动上要有所节制，而且连言论都应当适而可止，即不能把话说过头：这样才不会有懊悔。所以爻词说：“艮其辅，言有序，悔亡”。“辅”是面颊，在这里借指口。“序”是秩序。“艮其辅，言有序”，是指“六五”说话应适而可止，有条有理。

象传说：“六五”说话适而可止，才符合君子的中正。

【射象】君子言论，适而可止。

上九：敦艮，吉。

象曰：敦艮之吉，以厚终也。

【天象】山峰终止。

【天时】彻底艮止。

【地象】上卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】六五中而不正，九三正位。

【人象】君子如果已经犯了严重错误,那就只有完全彻底地停止其错误行为,才能吉利。所以爻词说:“敦艮,吉”。“敦”的本义是厚,在这里引申为彻底。“敦艮”,就是彻底停止。

【射象】亢龙敦艮,方能善终。

【小结】艮卦,讲解君子适而可止的哲理。中心思想是君子应以心静为本,当止则止;特别是在犯了严重错误的时候,更应该完全彻底地停止其错误行为。

渐 三 艮下
 三 巽上

渐,女歸吉。利貞。

【天象】渐卦,上卦为巽为木,下卦为艮为山;山上的树木,由小逐渐长大。所以这一卦取名为渐卦。“渐”是逐渐的意思。

【人象】这一卦,上卦为巽为木,象征长女;下卦为艮为山,象征少男。长女之长,由小而逐渐成长;少男虽少,终将逐渐长大。所以这一卦取名为渐卦。“渐”是逐渐的意思。

君子的知识,君子的品德,不可能从生而具,不可能一蹴而就,只能逐渐积累,逐渐增长。这就正如女子出嫁,总有一个过程一样。所以卦词说:“渐,女歸吉”。“歸”是女子出嫁。这一段卦词,从字面上讲,是说女子出嫁应逐渐准备,才能吉利。这是喻指君子应该逐渐积累知识和品德,才能吉利。

君子积累知识和品德,不仅有一个过程,而且只利于正当的方法。所以卦词说:“利貞”。

彖曰:渐之進也,女歸吉也。進得位,往有功也。進以正,可以正邦也。其位剛得中也。止而巽,動不窮也。

君子当逐渐地积知识和品德,逐渐地前进;就象那女子出嫁一样,不操之过急,才能吉利。前进而适得其位,如此前往才会有功。为了正当的目的前进,君子就可以安定天下了。但这需要等到其

位置升到九五这样的阳刚正中之位的时候。渐卦，下卦象征艮止，上卦象征巽动。这揭示君子应当止则止，当动则动；如此逐渐前进，而无穷尽。

象曰：山上有木，渐；君子以居贤德善俗。

山上有木，这就是渐卦的象征；君子观察到这种天象，就应当逐渐积累坚贤那样的品德，逐渐地移风易俗。

初六：鸿渐于干，小子厲。有言，無咎。

象曰：小子之厲，義無咎也。

【天象】树生山下。

【天时】渐长之初。

【地象】下卦初位。

【地利】不中不正。

【人和】六二中正，六四正位。

【人象】君子在下位，本应正当地逐渐积累知识和品德。若其一开始就不中不正，则必然会面临危厉。所以爻词说：“鸿渐于干，小子厲”。“鸿”是大型雁类的泛称。“干”是水边。这一段爻词，从字面上讲，是说鸿鸟在水边逐渐生长，在其未长大之前，必然有危险；这是喻指“初六”在本该逐渐积累知识和品德时却不中不正，因而必然会面临危厉。

此时此刻，如果有人提醒“初六”，使之改正错误，那还可能使其避免更大的过失。所以爻词说：“有言，無咎”。“言”是言语。“有言”，就是说有人用言语劝说“初六”改过。

【射象】渐而不进，必然危厉。

六二：鸿渐于磐，飲食衎衎，吉。

象曰：飲食衎衎，不素饱也。

【天象】树长出山。

【天时】渐进而露。

【地象】下卦中位。

【地利】 中正。

【人和】 初六不中不正，九三正位，九五中正。

【人象】 “六二”在下中正，象征君子已逐渐改掉了坏毛病，并逐渐开始学习知识，益进品德：这当然吉利。所以爻词说：“鸿渐于磐，饮食衎衎，吉”。“磐”是巨大的石头。“衎”是和乐的样子。这一段爻词，从字面上讲，是说鸿鸟逐渐地飞到磐石上，且欢快地寻找食物，这是吉利的天象；这是喻指“六二”正逐渐地进步，快乐地成长，这当然吉利。

象传说：“饮食衎衎”，是说“六二”正快乐地成长，并不是在家里白吃饱饭。

【射象】 逐渐前进，大吉大利。

九三：鸿渐于陆。夫征不复，妇孕不育，凶；利御寇。

象曰：夫征不复，离羣醜也。妇孕不育，失其道也。利用御寇，顺相保也。

【天象】 树壮于山。

【天时】 渐长而壮。

【地象】 下卦上位。

【地利】 正位。

【人和】 六二中正，六四正位，上九不中不正。

【人象】 “九三”正位，象征君子已逐渐长大成人。所以爻词说：“鸿渐于陆”。“陆”是道路。这一段爻词，从字面上讲，是说鸿鸟逐渐飞上道路；这是喻指君子逐渐长大成人。

君子长大成人，必然要担负起保家卫国的重任。虽然这可能会使君子面临凶险，但君子却不可以因此而逃避自己应尽的义务。所以爻词说：“夫征不复，妇孕不育，凶；利御寇”。“征”是出征。“育”是抚养。“御”是抵抗。“寇”是入侵者。这一段爻词的含义，就是说丈夫出征没有回来，所以妻子怀孕后生育的孩子难以抚养，这当然凶险；但君子的这种敬业精神却有利于国家和民族的安全。

象传说：“夫征不复”，是说君子奔赴疆场，不能回家；“妇孕不育”，是因为孩子本来应该由夫妻共同抚养；“利用御寇”，是说君子卫国才能保家。

【射象】逐渐长大，卫国卫家。

六四：鸿渐于木，或得其桷，无咎。

象曰：或得其桷，顺以巽也。

【天象】树长上山。

【天时】逐渐上进。

【地象】上卦下位。

【地利】正位。

【人和】九三正位，九五中正，初六不中不正。

【人象】君子如果逐渐学习知识，逐渐积累良好的品德，那就有可能逐渐而平稳地升到上位，而且能避免大的过失。所以爻词说：“鸿渐于木，或得其桷，无咎”。“木”是树木。“或”是或许。“桷”是方形的椽子，借指平稳的地方。这一段爻词，从字面上讲，是说鸿鸟逐渐飞上树木，或许落在树上一个平稳的地方，这当然没有过失；这是喻指君子如果逐渐平稳地上进，那将能避免过失。

【射象】逐渐上进，自然无咎。

九五：鸿渐于陵。妇三岁不孕，终莫之胜，吉。

象曰：终莫之胜吉，得所愿也。

【天象】树木长大。

【天时】逐渐成熟。

【地象】上卦中位。

【地利】中正。

【人和】六四正位，上九不中不正，六二中正。

【人象】君子逐渐上进，就有可能升上“五”位。所以爻词说：“鸿渐于陵”。“陵”的本义是大土山，也有升的含义。这一段爻词，从字面上讲，是说鸿鸟逐渐飞上大土山；这是喻指君子逐渐升上

“五”位。

君子若在领导岗位上廉勤于政,那将会战无不胜。这既是国家的吉利,民族的吉利,人民的吉利,当然也是君子自身的吉利。所以爻词说:“婦三歲不孕,終莫之勝,吉”。“婦”的本义是妻子,在这里是特指“九五”的妻子。“婦三岁不孕”,就是说“九五”忙于政务,以至于妻子三年都没有怀孕。“終”是尽。“莫”是没有什么。“之”是第三人称代词。“終莫之勝”,就是说“九五”如此廉勤于政,当然没有什么人能战胜他。

这一段爻词,也可以看作是对乾卦九五爻词“飛龍在天,利見大人”的一种解释。

【射象】逐渐成熟,造就大人。

上九:鴻漸于陸,其羽可用爲儀,吉。

象曰:其羽可用爲儀,吉,不可亂也。

【天象】树在山顶,顶天立地。

【天时】逐渐终结。

【地象】上卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】九五中正,九三正位。

【人象】君子在事业上逐渐取得了一定的成绩,为国家、社会和人民做出了一定的贡献之后,应该戒骄戒淫,避免上亢,继续为人民奉献自己的知识和才能:如此才能吉利。所以爻词说:“鴻漸于陸,其羽可用爲儀,吉”。“陸”是陆地。“儀”是仪式。这一段爻词,从字面上讲,就是说鸿鸟逐渐衰老,最后落到陆地上死去,它的羽毛还可以用来做人类的一些仪式的装饰,这是鸿鸟最后的奉献,当然吉利;这是喻指君子在有了一定的成绩之后,应继续奉献于社会。

象传说:“其羽可用爲儀,吉”,是说君子在有了一定的成绩之后,并不因此而乱弹琴,才能吉利。

这一段爻词和象传,也可以看作是对乾卦用九爻词的一种解释。

【射象】逐渐终结,不可上亢。

【小结】渐卦,讲解君子循序渐进的原则。中心思想是君子在下位,当逐渐进步;君子在上位,当逐渐进取;特别是在逐渐取得了一定的成绩之后,更要避免上亢。

歸妹 三 兑下
 三 震上

歸妹,征凶,无攸利。

【天象】歸妹卦,上卦为震为雷,下卦为兑为云;天阳错位,日久必归。所以这一卦取名为歸妹卦。“歸”是女子出嫁。“妹”是少女。“歸妹”,就是少女出嫁。这是以女大当嫁的人象,来反说天阳不能长久相错的天象。

【人象】这一卦,上卦为震为雷,象征长男;下卦为兑为云,象征少女。因此这一卦就是象征少女跟随长男。所以这一卦取名为歸妹卦。“歸”是女子出嫁。“妹”是少女。“歸妹”,在这里是特指少女嫁长男。

人类社会正常的婚配,是男女的年龄相近。少女嫁长男属于非常婚姻。如果这种非常婚姻是缘于自然而然的姻缘,那当然也无可厚非。但如果是由于其中一方强求而得,那么,象这样的非常婚姻恐怕难以美满。所以卦词说:“歸妹,征凶,无攸利”。“征”是征伐,有强求的含义。

推而广之,君子一切都应当顺其自然,万事都不应该去强求。有些事情,如果一定要强求,其结果有可能实现自己的愿望。但在此之后将会发现,其实这并没有多大意义,甚至得不偿失。

当然,不强求并不等于什么事情都不干;不强求也不是任何时候都不冒风险。不强求只是在不具备条件时不蛮干而已。

彖曰：歸妹，天地之大義也。天地不交，而萬物不興。歸妹，人之終始也。說以動，所歸妹也。征凶，位不當也。無攸利，柔乘剛也。

女大当嫁，这是人类社会的自然规律。这就正如天阳与地阴不交流，那么天下万物都不能兴旺。所以男大当婚、女大当嫁是人类始终不变的规律。而歸妹卦正是象征少女欢悦、长男行动，因此少女嫁长男。卦词说：“征凶”，是因为位置不当；“无攸利”，是因为阴柔乘于阳刚之上。

象曰：澤上有雷，歸妹；君子以永終知敝。

泽上有雷，这就是歸妹卦的象征；君子观察到这种天象，就应该提前预测不好的事情。

初九：歸妹以娣，跛能履，征吉。

象曰：歸妹以娣，以恒也。跛能履吉，相承也。

【天象】云始归复。

【天时】强求之初。

【地象】下卦初位。

【地利】正位。

【人和】九二中而不正，九四不中不正。

【人象】君子的行为准则，应该是万事都不强求。但在有些时候，假如某些事情又非做不可，那就应该用适当变通的方法来加以解决。

“歸妹”，在这里指少女出嫁。“娣”是古代女子出嫁时陪嫁的妾。“跛”是瘸了一条腿。“履”是踩。“征”是远行。“歸妹以娣，跛能履，征吉”，从字面上讲，是说某女到了出嫁的年龄，但因其腿有毛病而未嫁出去；而她却非嫁人不可，因此随出嫁的少女一起去陪嫁做妾；如果她能跟上出嫁的队伍一起远行到夫家，则有可能因此而吉利。

这一段爻词，喻示君子在遇到条件不具备而又非做不可的事

情的时候，应适当变通，然后再去努力争取：这样也有可能会吉利。这与君子万事都不强求的原则并不矛盾。

【射象】不强求，非不求。

九二：眇能视，利幽人之贞。

象曰：利幽人之贞，未变常也。

【天象】云雷反复。

【天时】强求显露。

【地象】下卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】初九正位，六三不中不正，六五中而不正。

【人象】君子若能站在高处观察、思考强求所带来的危害，就会象隐士那样，万事都不强求。所以爻词说：“眇能视，利幽人之贞”。“眇”是高远。“视”是看。“幽人”是指隐士。这一段爻词的含义，就是说君子站在高处，才能看清强求的危害；这有利于君子象隐士那样，万事都不强求：这才是君子正当的处世哲学。

【射象】站在高处，抛弃强求。

六三：归妹以须，反归以娣。

象曰：归妹以须，未当也。

【天象】云归遇阻。

【天时】强求不得。

【地象】下卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】九二中而不正，九四不中不正，上六正位。

【人象】君子在下位，如果自身不中不正，那就连正常的事情都做不好，更不要说非常的强求。所以爻词说：“归妹以须，反归以娣”。“须”是等待。这一段爻词，从字面上讲，就是说某女等待已久也嫁不出去，只好陪嫁作妾；这是喻指“六三”不中不正，因此不仅得不到非常的强求，而且连正常的事情都做不好。

【射象】不中不正，强求不得。

九四：歸妹愆期，遲歸有時。

象曰：愆期之志，有待而行也。

【天象】雷震天下。

【天时】强求难得。

【地象】上卦下位。

【地利】不中不正。

【人和】六三不中不正，六五中而不正，初九正位。

【人象】君子在上位，手中掌握着一定权利，因此其行动当然比在下位时自如。但若其不中不正，则在其有所强求的时候，仍然会遇到障碍。所以爻词说：“歸妹愆期，遲歸有時”。“愆”是差错。这一段爻词，从字面上讲，就是说某女错过了出嫁的时期，虽然仍会嫁出去，但却不知要等到什么时候；这是喻指“九四”虽然手中有权，但因其不中不正，所以仍然难得强求。

【射象】不中不正，难得强求。

六五：帝乙歸妹，其君之袂，不如其娣之袂良；月幾望，吉。

象曰：帝乙歸妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以貴行也。

【天象】雷震天空。

【天时】强而未求。

【地象】上卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】九四不中不正，上六正位，九二中而不正。

【人象】某些不很正常的事情，若君子不是强求而得，而是自然而成，那对于君子当然是很吉利的事情。

“帝乙”是纣王之父。“君”是君主，在这里是指帝乙的女儿。“袂”是袖子，借指服饰。“幾”是接近。“望”是农历十五。“帝乙歸妹，其君之袂，不如其娣之袂良；月幾望，吉”，从字面上讲，是说帝乙嫁少女给文王，而这婚姻并不是少女的强求所得，所以出嫁时她

的服饰还不如陪嫁的妾的服饰艳丽；但结果她的婚姻却象农历十五那既光明而又柔和的月亮一样美满。

这一段爻词，喻示君子若万事都不强求，则有可能因此而给自己带来吉利。

【射象】永不强求，永远吉利。

上六：女承筐，无实；士刲羊，无血；无攸利。

象曰：上六无实，承虚筐也。

【天象】天雷消失。

【天时】强求之极。

【地象】上卦上位。

【地利】正位。

【人和】六五中而不正，六三不中不正。

【人象】对于某些正当的事情，在不具备条件的情况下，如果君子极端强求，那也有可能会如愿以偿。但这却并不一定会给君子带来实际利益。

“承”是捧着。“实”是充满。“士”是男子，在这里特指长男。“刲”是割。“女承筐，无实；士刲羊，无血；无攸利”，从字面上讲，是说某少女嫁长男，因其婚姻是强求而得，所以在举行婚礼的时候，新娘所捧着的筐里没有充满嫁妆；而新郎在割羊的时候，没有见到血；这是强求而成的婚姻不会美满的预兆。

这一段爻词，喻示君子万事都不可强求；不然的话，极端强求虽有可能使自己如愿以偿，但却不一定会给自己带来实际利益。

【射象】极端强求，其实无益。

【小结】归妹卦，讲解婚姻不可强求，以及万事都不可强求的哲理。中心思想是君子应该一切都顺其自然，万事都不可强求；不然的话，即使强求而如愿以偿，也不会有实际利益。

豐 三 離下
三 震上

豐，亨。王假之，勿憂，宜日中。

【天象】 丰卦，上卦为震为雷，下卦为離为火；天阳相错，从表面上看似乎不正常，但实际上却给大自然带来丰收。所以这一卦取名为豐卦。“豐”是丰收的意思。

天阳相错，这是大自然的运动变化。所以卦词说：“豐，亨”。

【人象】 这一卦，上卦为震为雷，下卦为離为火，都是象征君子；阳刚君子错位排列，从表面上看似乎不正常，但人类的新老交替实际上总是促使人类不断进步。所以这一卦取名为豐卦。“豐”是丰收的意思。这是借用天阳相错，大地丰收的天象，来说明君子相错，人类进步的人象。人类进步，就是人类的丰收。

天阳相错，这是大自然的运动变化；君子相错，这也是符合自然规律的人类社会的运动变化。所以卦词说：“豐，亨”。

君子错位，必然会损害在上位的君子的既得利益。但是，既然这种符合自然规律的运动变化能促进人类的进步，因此在上位的君子就理所当然的应当以宽容的心态来对待这种必然的变化。所以卦词说：“王假之，勿憂，宜日中”。“王”是君王，在这里借指在上位的君子。“假”是宽容。“宜”是应当。“日中”是中午的太阳，借指最大的光明。这一段卦词的含义，就是说在上位的君子应当以宽容的姿态，光明磊落地对待人类的新老交替，不要忧虑自己的既得利益会受到损害。

彖曰：豐，大也。明以動，故豐。王假之，尚大也；勿憂，宜日中，宜照天下也。日中則昃，月盈則食。天地盈虛，與時消息，而況於人乎？況於鬼神乎？

豐，是盛大的意思。这就是说天阳既光明而又行动，所以大地得以丰收。卦词说：“王假之”，这是说君子应崇尚宽大的品德；“勿憂，宜日中”，是说君子应该象中午的太阳那样光照天下。太阳过

了正午，就要西斜；月亮过了十五，就要消失。天地的盈虚，都与时间的运行同时变化，更何况于人呢？何况于鬼神呢？

象曰：雷电皆至，丰；君子以折狱致刑。

雷电皆至，这就是丰卦的象征；君子观察到这种天象，就应该以太阳的光明来决断诉讼，以雷霆的威严来执行刑罚。

初九：遇其配主，虽旬无咎，往有尚。

象曰：虽旬无咎，过旬灾也。

【天象】红日东升，霞光万丈。

【天时】丰庆开始。

【地象】下卦初位。

【地利】正位。

【人和】六二中正，九四不中不正。

【人象】君子若以坦荡的胸怀来对待人类的新老交替，不为自己的职位被他人取代而烦恼，则其品德就已开始超凡脱俗了。而超凡脱俗，正是君子品格的丰收。所以爻词说：“遇其配主，虽旬无咎，往有尚”。“配”是婚配，在这里借指属下。“主”是主人，在这里借指领导。“旬”是十天，借指一段时间。“尚”是超过。这一段爻词的含义，是说“初九”遇到“九四”，而“九四”原来是“初九”的属下，但现在“初九”成了“九四”的属下；相处了一段时间之后，“初九”并没有因为自己是老领导而给“九四”找麻烦；“初九”以这样的坦荡胸怀继续前进，必然会超凡脱俗。

【射象】胸怀坦荡，超凡脱俗。

六二：丰其蔀，日中见斗。往得疑疾，有孚发若，吉。

象曰：有孚发若，信以发志也。

【天象】太阳升起，天下起风。

【天时】丰而未庆。

【地象】下卦中位。

【地利】中正。

【人和】初九正位，九三正位，六五中而不正。

【人象】人类的新老交替，总的说来有利于社会进步。但在特定时期，在某些地方也有可能会出现正人君子被小人之辈所取代的情况。所以爻词说：“豐其蔀，日中见斗”。“蔀”是用来遮蔽的东西。“斗”是北斗星。这一段爻词的含义，是说新老交替本来是人类的丰庆，但如果接替正人君子的是小人之辈，那就会象中午的太阳被遮蔽，以至于见到北斗星那样暗无天日。

出现这种情况，那小人之辈甚至可能会疑忌、憎恨正直的老前辈。此时，君子只有一如既往地表现出正直和尊严，才能吉利。所以爻词说：“往得疑疾，有孚發若，吉”。“疑”是怀疑，在这里引申为疑忌。“疾”是憎恨。“發”是表现。“若”是像。这一段爻词的含义，就是说当小人之辈爬到上位之后，就会疑忌、憎恨正直的老前辈；而君子只有像原来那样表现出正直的孚信，才能使国家、社会、人民及君子本人吉利。

【射象】丰而未庆，始终孚信。

九三：豐其沛，日中见沬。折其右肱，无咎。

象曰：丰其沛，不可大事也。折其右肱，终不可用也。

【天象】乌云遮日，光明失色。

【天时】丰而未收。

【地象】下卦上位。

【地利】正位。

【人和】六二中正，九四不中不正，上六正位。

【人象】新老交替，本来是人类的丰收；但如果操之过急，也有可能产生副作用。所以爻词说：“豐其沛，日中见沬”。“沛”是行动迅速的样子。“沬”通“昧”，是微暗的意思。这一段爻词的含义，就是说如果新老交替操之过急，那就会象中午的太阳被乌云遮住，以至于天色微暗一样，不尽人意。

爻词“折其右肱，无咎”是象征性的说法。“折”是折断，在这里

引申为驱散。“肱”是手臂，借指手。这一卦，从三到五为兑为云，兑在離的右方；从三到五也相当于人的手的体位。“折其右肱”，是说驱散乌云，重现太阳的光明；喻指人类的新老交替不要操之过急，以免失误。

【射象】操之过急，丰而不收。

九四：豐其蔀，日中见斗。遇其夷主，吉。

象曰：豐其蔀，位不當也。日中见斗，幽不明也。遇其夷主，吉行也。

【天象】乌云遮日，不见光明。

【天时】丰收在望。

【地象】上卦下位。

【地利】不中不正。

【人和】九三正位，六五中而不正，初九正位。

【人象】“九四”不中不正，象征小人之辈取代了正人君子。所以爻词说：“豐其蔀，日中见斗”。这一段爻词与六二爻词前半部分相同，这里就不再解释了。

然而，小人之辈升到上位之后，如果能以正直的前辈为榜样，从此以正人君子的标准来要求自己，那么也有可能逐渐成为正人君子：这当然再好不过了。所以爻词说：“遇其夷主，吉”。“夷”是平辈，在这里特指与“九四”地位相同的正人君子。“主”是主人，在这里特指正直的前辈“初九”。这一段爻词的含义，就是说如果“九四”遇到正人君子并向他们学习，那也有可能吉利。

【射象】丰收在望，改邪归正。

六五：來章，有慶譽，吉。

象曰：六五之吉，有慶也。

【天象】雷震天空。

【天时】丰而且收。

【地象】上卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】九四不中不正，上六正位，六二中正。

【人象】新老交替既然有利于社会进步，当然就应该光明正大地进行；如此才能保证新老交替不为小人之辈所利用。所以爻词说：“來章，有慶譽，吉”。“來”是使……来。“章”是明显。“譽”通“豫”，是欢乐的意思。这一段爻词的含义，就是说新老交替应当光明正大的进行，才能带来值得庆贺的欢乐，才能吉利。

【射象】光明正大，天下丰收。

上六：豐其屋，蔀其家，窺其戶，闔其無人，三歲不覿；凶。

象曰：豐其屋，天際翔也。窺其戶，闔其無人，自藏也。

【天象】天雷消失。

【天时】丰收之后。

【地象】上卦上位。

【地利】正位。

【人和】六五中而不正，九三正位。

【人象】“上六”正位，象征新老交替已经完美结束，即接班的君子已经在领导岗位上做出了一定成绩，为人民做出了一定的贡献。但是，在此之后，此君却有可能因此而居功自傲，贪图享受，甚至贪赃枉法，从而给国家、社会、民族和人民带来无穷的灾难。

“豐”是丰收，在这里引申为过盛。“窺”是从小孔往里看。“闔”是寂静。“覿”是见。“豐其屋，蔀其家；窺其戶，闔其無人，三歲不覿；凶”，从字面上讲，就是说过盛地装饰自己的房屋，以至于家里完全改变了模样；从房屋的小孔往里面看，里面寂静无人；甚至于长时间都见不到人；所以，这屋里的人必然有凶险。这一段爻词，是喻指“上六”在领导岗位上做出了一定的成绩之后，贪图享受，腐化堕落，因而带来凶灾。

这一段爻词，也可以看作是对乾卦上九爻词“亢龍有悔”的一种解释。

【射象】丰收之后，不可上亢。

【小结】豐卦，讲解人类新老交替的哲理。中心思想是新老交替符合自然规律，因此君子应光明正大的对待之。

旅 三 艮下
 三 離上

旅，小亨；旅，貞吉。

【天象】旅卦，上卦为離为日为天阳，下卦为艮为山为地阴；太阳照山，逐渐上升，又逐渐下降。所以这一卦取名为旅卦。“旅”是旅行的意思。

太阳照山，总的说来没有大的变化；但在一年四季当中也不尽相同。所以卦词说：“旅，小亨。”

【人象】这一卦，上卦为離为日为天阳，象征君子；下卦为艮为山为地阴，象征人民。君子必须深入人民群众之中，才能把光明传递给人民。所以这一卦取名为旅卦。“旅”是旅行的意思。

君子把光明传递给人民，这个过程不可能一帆风顺。因此，君子应适当亨通。但在亨通中也必须坚持贞正，否则光明就会失色，就达不到正当的目的。所以卦词说：“旅，小亨；旅，貞吉。”

彖曰：旅，小亨，柔得中乎外而順乎剛，止而麗乎明。是以小亨，旅貞吉也。旅之時義大矣哉！

卦词说：“旅，小亨，”这是因为阴柔在外卦得中，而外卦象征阳刚，因而象征既适而可止，又坚持光明。所以卦词说：“旅，小亨；旅，貞吉。”由此可见，旅行的时间和意义，真是太伟大了！

象曰：山上有火，旅；君子以明慎用刑，而不留獄。

山上有火，这就是旅卦的象征；君子观察到这种天象，就应该光明正大、极为谨慎地施用刑罚，而不留丁冤假错案。

初六：旅瑣瑣，斯其所，取災。

象曰：旅瑣瑣，志窮災也。

【天象】日出山下。

【天时】旅行开始。

【地象】下卦初位。

【地利】不中不正。

【人和】六二中正，九四不中不正。

【人象】君子在传递光明的旅行开始的时候，如果不中不正，则不仅达不到目的，而且还有可能会陷入孤立而自取其灾。所以爻词说：“旅琐琐，斯其所，取灾。”“琐”是细小。“琐琐”，就是很小，在这里借指荒无人烟的地方。“斯”是指示代词，即此。“所”是处所。“取”的本义是拿，在这里引申为带来。这一段爻词，从字面上讲，就是说如果旅行到了一个荒无人烟的小地方，那必然会给旅行者带来灾难：这是喻指君子如果在传递光明的旅行之初不中不正，则必然会陷入孤立而自取其灾。

【射象】旅不中正，自取其灾。

六二：旅即次，懷其資，得僮僕，貞吉。

象曰：得僮僕貞吉，終無尤也。

【天象】日照山麓。

【天时】旅行入轨。

【地象】下卦中位。

【地利】中正。

【人和】初六不中不正，九三正位，六五中而不正。

【人象】“六二”中正，象征君子传递光明的旅行已开始步入正轨。因此，只要君子始终坚持贞正，最终结果就一定会吉利。所以爻词说：“旅即次，懷其資，得僮僕，貞吉。”“即”是走近。“次”是住宿，在这里借指住宿的地方，即旅馆。“懷”是揣着。“资”是钱财。“得”是得到，在这里引申为有。“貞”是结果。这一段爻词，从字面上讲，就是说“六二”在旅行途中走近旅馆的时候，既揣着钱财，身边又有童仆，完全满足旅行的条件，结果当然吉利；这是喻指君子

如果完全具备了传递光明的条件，则其旅行必然会吉利。

【射象】旅行中正，必然入轨。

九三：旅焚其次，丧其僮僕，貞厲。

象曰：旅焚其次，亦以傷矣。以旅與下，其義喪也。

【天象】日照山腰。

【天时】旅行意外。

【地象】下卦上位。

【地利】正位。

【人和】六二中正，九四不中不正，上九不中不正。

【人象】“九三”正位，象征君子正在传递光明的旅途上继续前进，而且并无过失。然而，这并不能保证不发生意外。所以爻词说：“旅焚其次，丧其僮僕，貞厲。”“焚”是烧。“貞”是结果。这一段爻词，从字而上讲，就是说旅行途中，“九三”住的旅馆被焚烧，而且其童仆，也因此丧失，这样的结果当然危厉；这是喻指君子在传递光明的旅途中发生意外，因而面临凶险。

【射象】正当旅行，也得小心。

九四：旅于處，得其資斧，我心不快。

象曰：旅于處，未得位也。得其資斧，心未快也。

【天象】日照山上。

【天时】旅行过半。

【地象】上卦下位。

【地利】不中不正。

【人和】九三正位，六五中而不正，初六不中不正。

【人象】“九四”不中不正，象征在上位的君子于传递光明的旅途中举止失误。因此，“九四”不仅达不到目的，反而成为众矢之的，因而心中快快不乐。所以爻词说：“旅于處，得其資斧，我心不快。”“斧”是古代的兵器。“我”在这里是特指“九四”。“快”是高兴。这一段爻词，从字而上讲，就是说某人在旅行到了旅馆之后，

虽然身上有钱财，但却不得不用兵器来防备他人，因而心里并不高兴；这是喻指“九四”不中不正，因此在传递光明的旅行中成为众矢之的，因而心中快快不乐。

【射象】旅不中正，快快不乐。

六五：射雉，一矢亡，终以譽命。

象曰：终以譽命，上逮也。

【天象】日照山头。

【天时】旅行终止。

【地象】上卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】九四不中不正，上九不中不正，六二中正。

【人象】君子做传递光明的旅行，有可能使自己受到一定程度的损失。然而，给人民传递光明既是君子义不容辞的历史使命，而且最终也会给君子带来美好的声誉。所以爻词说：“射雉，一矢亡，终以譽命。”“雉”是野鸡。“矢”是箭。“譽”是称赞、美名。“命”是取名。这一段爻词，从字面上讲，就是说“六五”在旅行途中射中了一只野鸡，虽然最终并没有得到它，而且还失去了一只箭，但却给“六五”带来了神箭手的美名；这是喻指君子做传递光明的旅行虽然可能会使自己受到一定程度的损失，但最终却会给君子带来美好的声誉。

【射象】光明旅行，虽损亦誉。

上九：鳥焚其巢，旅人先笑后號咷，喪牛于易，凶。

象曰：以旅在上，其義焚也。喪牛于易，終莫之聞也。

【天象】日照山顶。

【天时】旅行结束。

【地象】上卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】六五中而不正，九三正位。

【人象】君子为传递光明而旅行，切不可乘机嘲笑和讥讽人民的缺点。否则，将有可能前功尽弃，甚至还会面临凶险。所以爻词说：“鳥焚其巢，旅人先笑后號咷，喪牛于易，凶。”“巢”是鸟窝。“號咷”是大声哭。“易”通“場”，是指边境，在这里借指终点。这一段爻词，从字面上讲，就是说“上九”在旅行结束时看见火焚鸟窝，开始时觉得好笑，但随即就发现那山火同样危及自己，因而號咷大哭，并急忙逃命，然而却在慌乱中丢失了牛。这当然凶险；这是喻指君子若在传递光明的旅行结束时乘机嘲笑人民的缺点，则不仅前功尽弃，而且还可能会面临凶险。

【射象】旅行结束，不要多事。

【小结】旅卦，讲解君子光明旅行的原则。中心思想是君子光义不容辞地为人民传递光明；因此，君子首先就要自我光明，然后再以光明的面貌，用光明的方法去做传递光明的旅行。

巽 三 巽下
三 巽上

巽，小亨；利有攸往；利見大人。

【天象】巽卦，上下卦都是巽，象征风；地损二阴，地阴退让。所以这一卦取名为巽卦。“巽”通“逊”，是退让的意思。

地下生风，地阴退让，这是大自然经常的、但却比较小的变化。所以卦词说：“巽，小亨。”

【人象】这一卦，上下卦都为巽为风为地阴，象征人民；人民的品德，质朴而谦逊。所以这一卦取名为巽卦。“巽”通“逊”，是退让、谦逊的意思。

在不得不退让的情况下，君子应适当退让。然而，退让并不是目的，因此退让时也不能放弃原则。所以卦词说：“巽，小亨”。“小”在这里作“适当”讲。“亨”是因应变通。这一段卦词的含义，就是说君子在不得不退让时，可在不放弃原则的前提下作适当退

让。

君子适当退让，从表面上看可能会使自己受一定损失，但最终结果却往往有利于君子前进。所以卦词说：“利有攸往。”

应当前进时奋勇前进，应该退让时适当退让，这是伟大人物必须具备的基本素质。所以卦词说：“利见大人”。

彖曰：重巽以申命，刚巽乎中正而志行。柔皆顺乎刚，是以小亨，利有攸往，利见大人。

巽卦，上下卦都是巽，象征风跟着风；这就象上天发布命令，虽然谦逊，但却必须执行。阳刚君子如果既谦逊而又中正，则其志向必定能得以实行。这是因为阴柔总是顺从于阳刚。所以卦词说：“巽，小亨；利有攸往；利见大人。”

象曰：随风，巽；君子以申命行事。

风随着风，这就是巽卦的象征；君子观察到这种天象，在自己发布命令之后，就一定要紧接着贯彻执行，以树立有令必行的威望。

初六：进退，利武人之贞。

象曰：进退，志疑也。利武人之贞，志治也。

【天象】 地下生风。

【天时】 开始退让。

【地象】 下卦初位。

【地利】 不中不正。

【人和】 九二中而不正，六四正位。

【人象】 君子无论是前进还是退让，都应该象军人决定进退那样，既迅速果断，又目的贞正，方法得当。所以爻词说：“进退，利武人之贞。”“武”是武职人员。“武人”，在这里是指军人。

象传说：在决定是前进还是退让的时候，君子的心志容易疑虑；如果君子象军人那样决定进退，则其志向就可以治理天下了。

【射象】 进退勿疑。

九二：巽在牀下，用史巫紛若；吉，無咎。

象曰：紛若之吉，得中也。

【天象】地上起风。

【天时】明显退让。

【地象】下卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】初六不中不正，九三正位，九五中正。

【人象】在应当退让的时候，如果君子真心诚意地明显退让，则可能会给君子带来吉利，使其避免大的过失。所以爻词说：“巽在牀下，用史巫紛若；吉，无咎。”“用”是使用。“史”是职掌占卜、祷告的官。“巫”是巫婆。“紛”是众多，“若”是像。这一段爻词的含义，是说“九二”退到床下，且用众多的史巫祷告，以示自己退让的诚意；像“九二”这样明显退让，结果却使其吉利而无大的过失。

【射象】明显退让，真心诚意。

九三：频巽，吝。

象曰：頻巽之吝，志窮也。

【天象】地风上升。

【天时】退让过度。

【地象】下卦上位。

【地利】正位。

【人和】九二中而不正，六四正位，上九不中不正。

【人象】凡事都不能过度，退让更不能例外。退让过度，必然会给君子带来耻辱。所以爻词说：“频巽，吝”。“频”是频繁。“频巽，”就是退让过度。

象传说：频繁退让会给君子带来耻辱；像这样无原则的退让，必然会使君子穷困。

【射象】退让过度，必然穷困。

六四：悔亡，田獲三品。

象曰：田獲三品，有功也。

【天象】 风行天下。

【天时】 退让在上。

【地象】 上卦下位。

【地利】 正位。

【人和】 九三正位，九五中正，初六不中不正。

【人象】 在应该退让的时候，处在上位的君子若适当退让，虽然可能会使自己受到一定程度的损失，并因此而懊悔，但如果君子能宽宏大量，不过于计较得失，那么，由于退让而产生的懊悔很快就会消失。这就象打猎时如果网开一面，虽然会走失一些禽兽，但仍然可以获得相当多的猎物，因而不应该有什么懊悔。所以爻词说：“悔亡，田獲三品”。“品”的本义是众多，也有种类的含义，在这里二义皆用。“三品”，可以理解为众多，也可以理解为三个种类，在这里特指从三面(猎到)很多种类的禽兽。

【射象】 适当退让，无怨无悔。

九五：貞吉，悔亡，無不利，無初有終。先庚三日，后庚三日，吉。

象曰：九五之吉，位正中也。

【天象】 风和日丽。

【天时】 退让适中。

【地象】 上卦中位。

【地利】 中正。

【人和】 六四正位，上九不中不下，九二中而不正。

【人象】 在“五”位的君子如果为了正当的目的而退让适中，则必然会吉无不利。尽管开始时也许会遭受一些损失，但最终却会带来吉利。所以爻词说：“貞吉，悔亡，无不利，无初有終。”“貞”是正。“初”是开始。“終”是终了。“无初有終”，在这里是指君子退让适中，虽然开始时会受到一定损失，但最终却会带来吉利。

“庚”是天干第七位。“后庚三日”，是指天干第十位，即最末一位，在这里借指最终。“庚”也有赔偿的含义，在这里引申为退让。“先庚三日，后庚三日，吉”，与前面的“无初有终”近义。

【射象】退让适中，吉无不利。

上九：巽在牀下，喪其資斧，貞凶。

象曰：巽在牀下，上窮也。喪其資斧，正乎凶也。

【天象】天上风大。

【天时】极端退让。

【地象】上卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】九五中正，九三正位。

【人象】适当退让，通常是可行而又可取的。但退让却不能过头。极端退让，往往会给君子带来凶险。所以爻词说：“巽在牀下，喪其資斧，貞凶”。“資”是钱财。“斧”是古代的兵器。“貞”是结果。这一段爻词的含义，是说在遇到强盗的时候，“上九”退让在床下，丧失了钱财和兵器，结果当然凶险。

【射象】极端退让，必然凶险。

【小结】巽卦，讲解君子退让的哲学。中心思想是在不得不退让的情况下，君子应作适当退让；虽然这可能会使自己遭受一定的损失，但最终结果却往往会给君子带来吉利。

兑 三 兑下
兑 三 兑上

兑，亨，利，貞。

【天象】兑卦，上下卦都是兑，象征云；天上的彩云，形象欢悦。所以这一卦取名为兑卦。“兑”通“悦”，是高兴、愉快的意思。

兑卦的卦象，是乾卦减少了一个阳爻，增加了一个阴爻。因此兑卦的天象，也就没有元始的本性。所以卦词说：“兑，亨、利、貞。”

【人象】这一卦，上下卦都是兑，象征少女；少女的形象，如同天上的彩云一样使人欢悦。所以这一卦取名为兑卦。“兑”通“悦”，是高兴、愉快的意思。

使人欢悦，不应该成为君子的本性。所以卦词说：“兑，亨，利，贞”。这一段卦词，喻示使人欢悦并非君子元始的本性。君子的性格、行为，等等，都应该以顺其自然为本。君子在做某些事情的时候，只要是为了正当的目的，用的是正当的方法，那么，即使不能使所有的人都欢悦，君子也应该努力去完成。

彖曰：兑，说也。刚中而柔外，说以利贞，是以顺乎天而应乎人。说以先民，民忘其劳；说以犯难，民忘其死。说之大，民勸矣哉。

兑，是欢悦的意思。阳刚在中而阴柔在外，欢悦而贞正，君子就是以这种自然而然的欢悦予人。如果君子的行为符合人民的根本利益，那么，人民就会欢悦而忘记辛劳，甚至于舍生忘死。因此，自然而然地使人欢悦，人民就会相互勉励了。

象曰：丽泽，兑；君子以朋友讲习。

两泽互相依附，这就是兑卦的象征；君子观察到这种天象，就应该和朋友们相互学习、相互讨论。

初九：和兑，吉。

象曰：和兑之吉，行未疑也。

【天象】云下于地。

【天时】欢悦开始。

【地象】下卦初位。

【地利】正位。

【人和】九二中而不正，九四不中不正。

【人象】君子在最低层次，如果自然而然地使人欢悦，那当然吉利。所以爻词说：“和兑，吉”，“和”的本义是音乐和谐。“和兑”，从字而上讲，就是音乐和谐，使人欢悦；这是喻指在下正位的“初

九”自然而然地使人欢悦。

象传说：“和兑”之所以吉利，是因为君子自然而然地使人欢悦的行为是没有人会怀疑的。

【射象】自然欢悦，自然吉利。

九二：孚兑，吉，悔亡。

象曰：孚兑之吉，信志也。

【天象】地上有云。

【天时】欢悦明显。

【地象】下卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】初九正位，六三不中不正，九五中正。

【人象】“九三”中而不正，这种形象不可能使人十分欢悦，因而必然会懊悔。因此，“九二”只有改善形象，以孚信取悦于人，才有可能转而吉利。所以爻词说：“孚兑，吉，悔亡”。“孚”是孚信。“孚兑”，就是以孚信使人欢悦。

【射象】以孚取悦，吉而无悔。

六三：來兑，凶。

象曰：來兑之凶，位不當也。

【天象】乌云遮天。

【天时】欢而不悦。

【地象】下卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】九二中而不正，九四不中不正，上六正位。

【人象】用不正当的方法取悦于人，这是小人之辈惯用的伎俩，而且往往能以此取得他人的信任。这对于君子而言，其实并不是好事。所以爻词说：“來兑，凶”。“來”是招来。“來兑”，京是说“六三”以不正当的手段招来欢悦。

【射象】不当取悦，不是好事。

九四：商兑，未寧。介疾，有喜。

象曰：九四之喜，有慶也。

【天象】乌云上天。

【天时】悦而未欢。

【地象】上卦下位。

【地利】不中不正。

【人和】六三不中不正，九五中正，初九正位。

【人象】在上位的君子如果不中不正，则其形象难以使人民欢悦。因此，即使其心里总是在估量怎样才能取悦于人，也无济于事。所以爻词说：“商兑，未寧”。“商”是估量。“未”是没有。“寧”是安宁。

出现这种情况，君子应当认真听取人民的意见，了解人民对自己的看法，找到自己的毛病，并加以改正；如此才能使人民喜悦。所以爻词说：“介疾，有喜”。“介”是介绍，在这里特指“九四”听取人民对自己的看法。“疾”是病，引申为毛病、缺点。

【射象】不中不正，人民不悦。

九五：孚于剝，有厲。

象曰：孚于剝，位正當也。

【天象】云彩适中。

【天时】欢悦到顶。

【地象】上卦中位。

【地利】中正。

【人和】九四不中不正，上六正位，九二中而不正。

【人象】“九五”中正，象征君子在领导岗位上为国家、社会和人民做出了一定贡献，因而使人民欢悦；人民也就因此而对君子发出由衷的赞颂。这本来是好事。但如果因此而得竟忘形、沾沾自喜，则其孚信必然会逐渐剥落，最终结果必然危厉。所以爻词说：“孚于剝，有厲”。“剝”是剥落。

【射象】中正而悦，头脑清醒。

上六：引兑。

象曰：上六引兑，未光也。

【天象】云上天顶。

【天时】欢悦结束。

【地象】上卦上位。

【地利】正位。

【人和】九五中正，六三不中不正。

【人象】“上六”正位，象征隐士。对于隐士而言，任何欢悦都与己无关。所以爻词说：“引兑”。“引”是避开的意思。

这一段爻词中没有吉凶判断词，这是因为隐士逃避现实的行为要具体情况具体分析。因此，既不好说对，也不好说不对。

【射象】适时止悦。

【小结】兑卦，讲解使人欢悦的哲理。中心思想是君子应当自然而然地使人欢悦，而不能用不正当的方法取悦于人。

涣 ䷺
三 坎下
三 巽上

涣，亨。王假有庙。利涉大川，利贞。

【天象】涣卦，上卦为巽为风为木，下卦为坎为雨为水；风雨交加，万物离散。所以这一卦取名为涣卦。“涣”是离散的意思。

前面已经讲到，坎卦是象征水灾。而涣卦则是象征特大水灾。特大水灾也是大自然的运动变化。所以卦词说：“涣，亨”。

【人象】这一卦，上卦为巽为风，下卦为坎为水；同为地阴，象征人民。人民没有正人君子领导，必然会人心离散。所以这一卦取名为涣卦。“涣”是离散的意思。

在古代，当发生特大水灾等严重自然灾害，或者社会不稳、人心涣散的时候，君王往往到庙宇里去祈祷上帝保佑，以求渡过难

关。所以卦词说：“王假有庙”。“王”是君王。“假”是借助。“有”是名词词头。其实，这样的搞法毫无意义。兴修水利、检讨德政，等等，以息天怒人怨，才是明智之举。

风雨交加，人心涣散，这往往是革命前夜。这时候，如果君子为了正当的目的而适当冒险犯难，那当然吉利。所以卦词说：“利涉大川，利贞”。

彖曰：涣，亨；刚来而不穷，柔得位乎外而上同；王假有庙，王乃在中也；利涉大川，乘木有功也。

卦词说：“涣，亨”，这是说阳刚自上而下，阴柔自下而上，这是天地的亨通变化；“王假有庙”，这是说在人心涣散的时候，君王不能脱离正中之位；“利涉大川”，是说乘木冒险涉水过大川，可以建立功业。

象曰：风行水上，涣；先王以享于帝立庙。

风行水上，这就是涣卦的象征；先代的君王观察到这种天象，就建立庙宇，以祭祀上帝。

初六：用拯马壮，吉。

象曰：初六之吉，顺也。

【天象】暴雨发作。

【天时】涣散开始。

【地象】下卦初位。

【地利】不中不正。

【人和】九二中而不正，六四正位。

【人象】在天下涣散开始之初，君子必须采取坚强有力的手段，行之有效的方法，才能阻止人心继续涣散。所以爻词说：“用拯马壮，吉”。“拯”是拯救。“壮”是健壮。这一段爻词，从字面上讲，就是说在暴雨开始的时候，只有骑上健壮的快马逃跑，才能吉利；这是喻指在天下涣散之初，君子必须采取有效的方法，才能阻止涣散。

【射象】涣不可长。

九二：涣奔其机，悔亡。

象曰：涣奔其机，得愿也。

【天象】山洪暴发。

【天时】涣散明显。

【地象】下卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】初六不中不正，六三不中不正，九五中正。

【人象】在涣散发生的时候，如果君子事先有所预测，并采取了相应措施，那么，即使不能完全阻止涣散，也至少可以把涣散所造成的损失降低到最小程度。所以爻词说：“涣奔其机，悔亡”。“奔”是跑，在这里是借指山洪来势凶猛。“机”通“幾”，是事情的苗头或预兆。这一段爻词，从字面上讲，就是说在特大水灾到来这时，如果事先有所预测，则心中的懊悔就会消失；这是喻指涣散发生时，如果君子事前有所预测，则其懊悔就不会很多。

【射象】涣前预备，以免懊悔。

六三：涣其躬，无悔。

象曰：涣其躬，志在外也。

【天象】洪水上涨。

【天时】涣散严重。

【地象】下卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】九二中而不正，六四正位，上九不中不正。

【人象】君子在下位，如果始终不中不正，那么，在天下涣散严重之时，必然会首当其冲，身受其害。这是咎由自取，当然没有懊悔。所以爻词说：“涣其躬，无悔”。“躬”是自身。“无”是没有。

【射象】不中不正，涣害其身。

六四：涣其羣，元吉。涣有丘，匪夷所思。

象曰：涣其羣元吉，光大也。

【天象】山洪聚集，汇入江河大海：这是大自然元始的吉利。

【天时】天下涣散。

【地象】上卦下位。

【地利】正位。

【人和】六三不中不正，九五中正，初六不中不正。

【人象】人类社会，一直在否定之否定中前进，在否定之否定中进步。天下涣散，虽然不是好事，但在一定的时期内却不可能完全避免。因此，在天下涣散已不能完全阻止的情况下，君子当效法大禹治水，疏而不堵，将涣散控制、引导在一定的范围内，不使其泛滥成灾。这才符合君子应有的“元、亨、利、贞”四德，才能吉利，才能“光大也”。所以爻词说：“涣其羣，元吉”。“羣”是聚集的意思，在这里引申为控制。“元”是“元、亨、利、贞”四德的缩写。

控制涣散，并不是一件很容易的事情：稍有大意，就会发生意外，所以爻词说：“涣有丘，匪夷所思”。“有”是名词词头。“丘”是土山。“夷”是平坦，在这里引申为平常。这一段爻词，从字面上讲，是说洪水淹没了土山，如此罕觐的特大水灾不是平常所遇到的；这是喻指涣散有可能失去控制，而这并不是用平常的思维方法所能预料的。这一段爻词，喻示在天下涣散的时候，君子一定要小心提防涣散失控，切不可粗心大意。

【射象】大禹治水，疏而不堵。

九五：涣汗其大號。涣王居，无咎。

象曰：王居无咎，正位也。

【天象】风大雨猛，山洪泛滥。

【天时】涣散上顶。

【地象】上卦中位。

【地利】中正。

【人和】六四正位，上九不中不正，九二中而不正。

【人象】天下涣散，必然会损害人民的根本利益，在涣散极为严重的时候，甚至可能会置人民于水深火热之中。所以爻词说：“涣汗其大號”。“汗”是人体从皮肤排泄出来的液体，在这里是借指洪水。“號”是大声喊叫。这一段爻词，从字面上讲，就是说在发生特大洪灾的时候，人民四处奔逃，大声呼救；这是喻指天下严重涣散损害了人民的切身利益，因此人民大声抗议。

在这种情况下，身在“五”位的君子必须采取行之有效的措施，以拯救人民；如此才能避免大的过失。所以爻词说：“涣王居，无咎”。“涣”是离散，在这里引申为离开。“居”是住处。这一段爻词的含义，就是说在发生特大洪灾等严重自然灾害，或者当天下严重涣散，危及人民根本利益的时候，君王必须离开住处，亲自动身去救援人民，才能避免大的过失。

【射象】天上涣散，人民受难。

上九：涣其血，去逖出，无咎。

象曰：涣其血，遠害也。

【天象】洪水泛滥，铺天盖地。

【天时】极端涣散。

【地象】上卦上位。

【地利】不中不下。

【人和】九五中正，六三不中不正。

【人象】在天下极端涣散，君子又无力阻止的时候，正人君子只好隐遁，以保存自己，避免无谓牺牲；这样做并不是什么过失。所以爻词说：“涣其血，去逖出，无咎”。“血”是血液，在这里借指伤亡。“逖”是远。这一段爻词，从字面上讲，就是说在洪水已经造成伤亡的情况下，只有远远地逃避，才能避免大的损失；这是喻指在天下极端涣散，君子又无力阻止的时候，正人君子只能隐遁，才能避免受到伤害。

象传说：在天下极端涣散的时候，正人君子只好远远地躲避伤

害。

【射象】天下渙散，君子遠害。

【小結】渙卦，讲解君子应付渙散的对策。中心思想是渙散并非好事；因此，君子应提前预防，及时阻止渙散，不要让渙散泛滥成灾。

節 三 兑下
 三 坎上

節，亨。苦節，不可貞。

【天象】節卦，上卦为坎为水为地阴，下卦为兑为云为天阳；地水升天，天象节制。所以这一卦取名为節卦。“節”则是节制的意思。

地水升天，大地干旱。因此節卦实际上是在讲旱灾。这也是大自然的运动变化。所以卦词说：“節，亨”。

【人象】这一卦，上卦为坎为水为地阴，象征人民；下卦为兑为云为天阳，象征君子。君子与人民交往，应当有所节制。这就是说，不能总是居高临下，盛气凌人。所以这一卦取名为節卦。“節”是节制的意思。

君子与人民交往，心须有所节制，才能使自己所从事的事业亨通发达。所以卦词说：“節，亨”。

君子与人民交往，也不能节制过度。不然的话，就会起到相反的作用。所以卦词说：“苦節，不可貞”。“苦”是苦恼。“苦節”，就是节制过度，反生苦恼。“貞”是正。“不可貞”，就是说节制过度并不符合君子的贞正。

彖曰：節，亨；剛柔分而剛得中。苦節不可貞，其道窮也。說以行險，當位以節，中正以通。天地節而四時成。節以制度，不傷財，不害民。

卦词说：“節，亨”，这是因为阳刚和阴柔各半，而阳刚在中位；

“苦節不可貞”，是因为过度节制，其路不通。節卦，下卦象征欢悦，上卦象征坎险；又象征君子适当地节制，因而在中正之位就能亨通。天地有所节制，因而一年有四季变化。君子当效法天地的精神，把节制建成制度，以免浪费财物，损害人民。

象曰：澤上有水，節；君子以制數度，議德行。

澤上有水，这就是節卦的象征；君子观察到这种天象，就应该制定一些制度，以检讨自己和他人的品德和行为。

初九：不出户庭，无咎。

象曰：不出户庭，知通塞也。

【天象】地水升天，旱象初露。

【天时】节制之初。

【地象】下卦初位。

【地利】正位。

【人和】九二中而不正，六四正位。

【人象】“初九”在下正位，象征潜龙。潜龙节制在家，当然没有大的过失。所以爻词说：“不出户庭，无咎”。“户”是门。

这一段爻词，也可以看作是应付旱灾的对策之一。古代的一些人家，在自己的庭院内掘有水井。如果旱灾不很严重，那么，靠自家的水井就能对付过去。所以“不出户庭，无咎”。

象传说：“不出户庭”，是因为潜龙知道的道路阻塞不通，因而节制在家。

【射象】潜龙有节，方能无咎。

九二：不出門庭，凶。

象曰：不出門庭凶，失時極也。

【天象】旱象明显。

【天时】节制不当。

【地象】下卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】初九正位，六三不中不正，九五中正。

【人象】君子节制在家，有一定的时间限制。如果永远不走出家门，那就永远不能了解外面的世界。这样一来，君子的知识必然不能全面充实。这当然凶险。所以爻词说：“不出門庭，凶”。

这一段爻词，也可以理解为：在旱象十分明显的时候，如果不走出家门去寻找水源，则心然会有凶险。

象传说：“不出門庭凶”，是说如果不适时走出家门，则是节制不当；那样就会失去了解外面的世界，进而充实自己的大好时机。

【射象】节制不当，坐失时机。

六三：不節若，則嗟若，無咎。

象曰：不節之嗟，又誰咎也。

【天象】旱灾严重。

【天时】节而未制。

【地象】下卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】九二中而不正，六四正位，上六正位。

【人象】“六三”不中不正，象征君子在下位没有节制。这必然会招来麻烦，并因此而伤心叹息。这当然不是好事。然而，几乎所有的君子都有过这样的过失，因此难以责怪。所以爻词说：“不節若，則嗟若，无咎。”“嗟”是叹息。“咎”是过失，也有责怪的含义，在这里二义并取。

“節”也有节约的含义。因此这一段爻词也可以理解为：在旱灾严重的时候，如果不节约用水，则必然会懊悔叹息，但这也难以责怪。

【射象】在下不节，定有麻烦。

六四：安節，亨。

象曰：安節之亨，承上道也。

【天象】旱灾持续。

【天时】节制在上。

【地象】上卦下位。

【地利】正位。

【人和】六三不中不正，九五中正，初九正位。

【人象】君子在上位，如果安心节制，则必然会官运亨通。所以爻词说：“安節，亨。”“安”是安心的意思。

“安”也有安稳的意思。“亨”也有顺利的含义。这一段爻词，也可以理解为：在旱灾持续的时候，如果安稳地节约用水，则能“顺利”地渡过难关。

象传说：安心节制之所以亨通，是因为这符合自然规律。

【射象】安心节制，自然亨通。

九五：甘節，吉，往有尚。

象曰：甘节之吉，居位中也。

【天象】旱灾末尾。

【天时】节制适中。

【地象】上卦中位。

【地利】中正。

【人和】六四正位，上六正位，九二中而不正。

【人象】“九五”中正，象征君子在领导岗位上节制得当。这必然会给君子带来吉利。坚持下去，“九五”就会受到人民的尊重。所以爻词说：“甘節，吉，往有尚。”“甘”是甜。“甘節”，就是节制得当。“尚”是尊重。

“尚”的本义是超过，在这里引申为渡过。这一段爻词，也可以理解为：在旱灾即将结束的时候，如果适当节约用水，那就一定能渡过难关。

【射象】节制得当，吉无不利。

上六：苦節，貞凶；悔亡。

象曰：苦節貞凶，其道窮也。

【天象】旱灾结束。

【天时】极端节制。

【地象】上卦上位。

【地利】正位。

【人和】九五中正，六三不中不正。

【人象】君子与人民交往，当然要有所节制；但也不能节制过头，否则就会给自己带来不必要的麻烦。所以爻词说：“苦節，貞凶”。“苦”是苦恼。“貞”是结果。

一般说来，由于节制过度而给君子带来的苦恼容易察觉，也容易改正。所以爻词说：“悔亡”。

这一段爻词，也可以理解为：在旱灾结束之后，如果仍然过度节约用水，那将会带来不必要的麻烦；但这种懊悔容易发现，也容易消失。

象传说：“苦節貞凶”，是因为过分节制的道路是行不通的。

【射象】极端节制，其路不通。

【小结】節卦，讲解君子与人民交往，应适当节制的哲理。中心思想是君子无论在什么地方，都应当有所节制；但也不能节制过头。

中孚 三 兑下
 三 巽上

中孚，豚魚吉。利涉大川。利貞。

【天象】中孚卦，上卦为巽为风为地阴，下卦为兑为云为天阳；天地相交，符合大自然的孚信。所以这一卦取名为中孚卦。“中”是符合。“孚”是孚信。

天地相交，万物受益。所以卦词说：“中孚，豚魚吉。”“豚”是猪。“豚魚”，在这里是借指万物。

【人象】这一卦，上卦为巽为风为地阴，象征人民；下卦为兑为

云为天阳,象征君子。君子与人民交往,符合君子的孚信。所以这一卦取名为中孚卦。“中”是符合。“孚”是孚信。

君子与人民交往,有益于社会生产的发展。所以卦词说:“中孚,豚鱼吉。”“豚”是猪。猪和鱼都是人类饲养的动物,在这里是借指社会生产。这一段卦词的含义,就是说君子与人民相交,符合君子的孚信,有益于社会生产。

君子与人民交往,孚信于人民,有利于君子所从事的事业。所以卦词说:“利涉大川。”

君子与人民交往,只能用正当的方法,才能建立起孚信。所以卦词最后说:“利贞”。

象曰:中孚,柔在内而刚得中;说而巽,孚,乃化邦也。豚鱼吉,信及豚鱼也。利涉大川,乘木舟虚也。中孚以利贞,乃应乎天也。

中孚卦,阴柔在里面,而阳刚在中位,下卦象征欢悦,上卦象征谦逊。因此,中孚卦象征君子孚信于人民。因而能够教化天下。卦词说:“豚鱼吉,”这是说天地相交,有益于万物;“利涉大川”,这是因为中孚卦外实内虚,形象如同木舟;“利贞”,这是说君子与人民相交,应该用正当的方法,才符合自然规律。

象曰:泽上有风,中孚;君子以议狱缓死。

泽上有风,这就是中孚卦的象征;君子观察到这种天象,就应该以这种信及万物的自然孚信,去讨论是否可以给狱中的死囚延缓死期。

初九:虞吉,有它不燕。

象曰:初九虞吉,志未变也。

【天象】天阳初降。

【天时】孚信在下。

【地象】下卦初位。

【地利】正位。

【人和】九二中而不正,六四正位。

【人象】君子与人民交往，心须表现出诚意，才能吉利。如果勉勉强强，甚至于居高临下、盛气凌人，则不可能孚信于人民。所以爻词说：“虞吉，有它不燕”。“虞”通“娱”，是快乐的意思，在这里是借指诚意。“它”是别的、其他的。“有它”，在这里承接前文，指没有诚意。“燕”通“宴”，是安逸、安闲的意思。“不燕”，就是不得安闲，在这里是指不能孚信于人民。

象传说的：“初九”表现出诚意才能吉利，因为只有如此才能证明君子孚信于人民的志向没有改变。

【射象】诚心诚意，才能孚信。

九二：鳴鶴在陰，其子和之；我有好爵，吾與爾靡之。

象曰：其子和之，中心願也。

【天象】天阳明降，春意盎然。

【天时】孚信显露。

【地象】下卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】初九正位，六三不中不正，九五中正。

【人象】天地相交，自然孚信。君子当效法大自然的孚信，主动与人民交往，与人民同甘共苦，一同奏出人间美好的乐章。所以爻词说：“鳴鶴在陰，其子和之；我有好爵，吾與爾靡之”。“鳴”是鸟叫。“陰”是树阴。“我”和“吾”都是特指君子。“爵”是古代的一种酒器。“爾”是第二人称代词，在这里是特指人民。“靡”通“磨”，是指物体相互磨擦，在这里特指碰杯。这一段爻词的含义，就是说鹤鸟在树阴遮蔽处高声歌唱春天来了，它的孩子也随声和合；君子观察到这种天象，就和人民一起举杯同饮，共庆春天的到来。这一段爻词，喻示君子应主动与人民交往，与人民同甘共苦，才能与大自然的孚信相吻合，才能孚信于人民。

【射象】效法自然，孚信自然。

六三：得敵，或鼓或罷，或泣或歌。

象曰：或鼓或罷，位不當也。

【天象】 乌云翻滚。

【天时】 孚而未信。

【地象】 下卦上位。

【地利】 不中不正。

【人和】 九二中而不正，六四正位，上九不中不正。

【人象】 “六三”不中不正，象征君子虽然自上而下，接近人民，却一副居高临下、盛气凌人的样子。这不仅不能孚信于人民，反而会招来敌视。因此，“六三”进退两难，处境十分尴尬。所以爻词说“得敌，或鼓或罷，或泣或歌。”“敌”是仇敌，在这里引申为敌视。“得敌”就是招来敌视。“鼓”是指古代军队前进时击鼓，在这里借指前进。“罷”是停止。“或鼓或罷”，就是进退两难。“泣”是小声哭。“或泣或歌”，就是一会儿哭泣，一会儿歌唱，一副不知所措的尴尬像。这一段爻词的含义，就是说“六三”不中不正，因而进退两难，处境不妙。

【射象】 不中不正，孚而不信。

六四：月幾望，馬匹亡，无咎。

象曰：馬匹亡，絕類上也。

【天象】 风行天下。

【天时】 孚信上升。

【地象】 上卦下位。

【地利】 正位。

【人和】 六三不中不正，九五中正，初九正位。

【人象】 “六四”在上正位，象征君子的孚信已接近完美。在这个时候，君子更要注意改正自己容易躁动的毛病，以避免大的过失。所以爻词说：“月幾望，馬匹亡，无咎”。“望”是农历十五。“月幾望”，从字面上讲，就是接近满月；这是喻指“六四”的孚信已接近完美。“馬”是性情好动的动物。“匹”是量词，即计算马的头数的

单位,在这里表示马的头数不确定。“亡”是丢失。“馬匹亡”,从面讲,就是马匹丢失;这是喻指君子应丢掉躁动的毛病。

【射象】完美孚信,不骄不躁。

九五:有孚攣如,無咎。

象曰:有孚攣如,位正當也。

【天象】风升天空。

【天时】孚信适中。

【地象】上卦中位。

【地利】中正。

【人和】六四正位,上九不中不正,九二中而不正。

【人象】“九五”中正,象征君子孚信适中。如果在各种不同的领导岗位上的君子都像“九五”那样永远保持适中的孚信,那就能永远避免大的过失。所以爻词说:“有孚攣如,无咎”。“攣”是蜷曲不能伸直。“如”是形容词词尾。“攣如”,就是蜷曲不能伸直的样子,喻指小心保护,不可丢失。“有孚攣如”,就是说在“五”位上的君子应当永远保持孚信,不可将之丢失。

【射象】居安思危,永保孚信。

上九:翰音登于天,貞凶。

象曰:翰音登于天,何可長也。

【天象】风上天顶。

【天时】孚信消失。

【地象】上卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】九五中正,六三不中不正。

【人象】“上九”不中不正,形象亢龙。在这个位置上,君子有可能陶醉在自己过去的成就中,进而自我表扬、自吹自擂。这样一来,心然会使人民反感,并最终丢失过去的孚信。所以爻词说:“翰音登于天,貞凶。”“翰”是山鸡。“登”是由低处到高处。“貞”是结

果。这一段爻词，从字面上讲，就是说山鸡的声章飞到了天上，结果招来凶险；这是喻指“上九”大肆渲染自己过去的功绩，结果却把过去的孚信丢失得干干净净。

这一段爻词，也可以看作是对乾卦上九爻词“亢龍有悔”的一种解释。

【射象】君子上亢，孚信丢失。

【小结】中孚卦，讲解君子孚信于人民的哲理。中心思想是君子当效法大自然的孚信，主动与人民交往，以孚信于人民。

小過 三 艮下
 三 震上

小過，亨；利貞。可小事，不可大事。飛鳥遺之音，不宜上，宜下，大吉。

【天象】小過卦，上卦为震为雷为天阳，下卦为艮为山为地阴；山上响雷而天地不交，这是大自然小的过失。所以这一卦取名为小過卦。“過”是过失的意思。“小過”，就是小的过失。

山上响雷，天地不交，这往往是大自然运动变化的开始。所以卦词说：“小過，亨”。

【人象】这一卦，上卦为震为雷为天阳，象征君子；下卦为艮为山为地阴，象征人民。雷性动，山性止。因此，这一卦就是象征君子在上面采取刚烈行动，而人民却在下面阻止。这意味着君子即使没有大的错误，也必然有小的过失。所以这一卦取名为小過卦。“過”是过失的意思。“小過”，就是小的过失。

君子在上面采取刚烈行动，而人民在下面阻止，这并不意味着君子就必须完全停止行动。有些时候，有些事情只要符合人民的根本利益，符合历史发展的心然趋势，那么，尽管可能一时不为人民所理解，或者不为人民所接受，君子也必须想方设法去推行。当然，这就要求君子心须更加注意方式方法，注意因应变通，以避免

小的过失。所以卦词说：“小過，亨；利貞”。

君子在上面采取刚烈行动，而人民却在下面阻止，这往往是由于上下不交，君子的意志未能与人民沟通的缘故。因此，如果君子所要采取的刚烈行动是迫不得已的必要行动，那么，君子就应该尽量化解矛盾，不要使分歧扩大。所以卦词说：“可小事，不可大事”。“事”是事情，在这里特指矛盾。

在山上响雷的时候，山上的飞鸟心须赶快下降，寻找栖息之地，以防雷击，不宜再往上飞翔。所以卦词说：“飛鳥遺之音，不宜上，宜下，大吉。”“遺”是遗留。“飛鳥遺之音”，就是飞鸟发出的声音，借指飞鸟飞行的方向。这一段卦词，喻示君子的刚烈行动，不能只在上边轰轰烈烈，而应当贯彻下去，并最终为人民群众所接受：如此才能大吉大利。

彖曰：小過，小者過而亨也。過以利貞，與時行也。柔得中，是以小事吉也。剛失位而不中，是以不可大事也。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音，不宜上，宜下，大吉，上逆而下順也。

小過卦，是象征山上响雷而天地不交，即大自然发生了小的过失；然而，这却是自然变化的开始。君子在出现小的过失的时候，只利于坚守贞正，因为只有这样才能与时间的运行协调一致。小過卦，阴柔在中位，而阳刚却不当位，这喻示君子必须化解与人民的矛盾，才能吉利。小過卦的卦象，中间两个阳爻，形似鸟身；上下四个阴爻，形似鸟翅；因而小過卦形似飞鸟。所以卦词说：“飛鳥遺之音，不宜上，宜下，大吉。”这是因为在山上响雷的时候，往上飞违背自然，而往下飞则顺应了自然。

象曰：山上有雷，小過；君子以行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉。

山上有雷，这就是小過卦的象征；君子观察到这种天象，就应当使自己的行为稍过于恭谨，办理丧事稍过于悲痛，用费稍过于节省。

初六：飛鳥以凶。

象曰：飛鳥以凶，不可如何也。

【天象】雷震山下。

【天时】小有过失。

【地象】下卦初位。

【地利】不中不正。

【人和】六二中正，九四不中不正。

【人象】“初六”不中不正，象征君子在最低层次遇到上面采取有明显过失的刚烈行动时，举止不当，小有过失。这必然会给君子带来凶险。这与雷震山下时候，小鸟飞行不当，必然会有危险是一个道理。所以爻词说：“飛鳥以凶”。“以”是介词，即在……的时候。

【射象】举止不当，必有小过。

六二：過其祖，遇其妣；不及其君，遇其臣；無咎。

象曰：不及其君，臣不可過也。

【天象】雷震山麓。

【天时】小过明显。

【地象】下卦中位。

【地利】中正。

【人和】初六不中不正，九三正位，六五中而不正。

【人象】“六二”在下中正，因而得道多助。因此，即使“六二”偶尔犯有明显小过，也会因有众人帮助而得以避免大的过失。所以爻词说：“過其祖，遇其妣；不及其君，遇其臣；無咎”。“過”是过失。“祖”是祖父。“遇”是遇到。“妣”是母亲。“及”是和。“不及”，就是不和。“君”是君王。这一段爻词，从字面上讲，就是说“六二”在祖父面前犯有小过，却遇到母亲（庇护）；与君王不和而有危险，却遇到君王的臣下（帮助）；因此“六二”得以避免了大的过失。这一段爻词，喻示如果君子在下位品行端正，则必然会得道多助；因此，即使偶有小过，也不会有大的损失。

【射象】得道多助，小过无恙。

九三：弗過，防之。從或戕之，凶。

象曰：從或戕之，凶如何也。

【天象】雷震半山。

【天时】阻止小过。

【地象】下卦上位。

【地利】正位。

【人和】六二中正，九四不中不正，上六正位。

【人象】“九三”虽然在下正位，但在上面采取刚烈行动时，也得小心谨慎：既防止自己出现过失，又要提防上面的刚烈行动中的不当之处。所以爻词说：“弗過，防之。”“弗”是不。“弗過”，就是说“九三”自己不要有过失。“防”是防止、防备。“之”是指示代词，在这里是指上面的刚烈行动。

人非圣贤，难免过失。在上位的君子从来都不可能保证自己的所有行动都没有任何过失。因此，在上面的刚烈行动有明显过失（即使是小的过失）的时候，在下位的君子也不能盲目地顺从，否则就可能会身受其害。所以爻词说：“從或戕之，凶”。“從”是顺从。“或”是或许，表示不确定。“戕”是杀害。“之”的含义同前。

【射象】在下正位，谨防小过。

九四：无咎，弗過遇之。往厲必戒，勿用永貞。

象曰：弗過遇之，位不當也。往厲必戒，終不可長也。

【天象】山上响雷。

【天时】上面小过。

【地象】上卦下位。

【地利】不中不正。

【人和】九三正位，六五中而不正，初六不中不正。

【人象】君子升到上位，并不能保证自己永远没有过失。如果在上位的君子偶失小过，那也是可以理解的。但这不能成为君子

犯错误的借口。所以爻词说：“无咎，弗過遇之”。“无”通“毋”，是不要的意思。“咎”是责怪。“遇”是对待。“之”是指示代词，在这里是特指君子的过失。这一段爻词的含义，就是说如果“九四”是偶然过失，那就不要过于责怪；但“九四”应当以自己不应该犯错误的道德水准来对待自己的过失，即使自己仅仅只有很小的过失。

君子在上面采取刚烈行动如果事先不周密策划而小有过失，那就可能会有遭到下面的君子和人民抵制的危险。如果出现这种情况，君子就应当及时检讨自己的错误，并且及时纠正，切不要认为自己永远是正确的。所以爻词说：“往厲必戒，勿用永貞。”“往”是前往，在这里是特指君子的刚烈行动。“厲”是危害，在这里引申为危险。“戒”是警告。“用”是采用。“貞”是正。“貞”还有“坚定”的含义，在这里引申为不变。这一段爻词的含义，就是说如果君子的刚烈行动小有过失，则有遭到下面抵制的危险；在这种时候，君子不要认为自己永远正确而不改变自己所采用的方式方法。

【射象】君子在上，谨防小过。

六五：密雲不雨，自我西郊；公弋取彼在穴。

象曰：密雲不雨，已上也。

【天象】雷震山头。

【天时】小过而失。

【地象】上卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】九四不中不正，上六正位，六二中正。

【人象】君子在上面采取刚烈行动，不要干打雷，不下雨，而应当注重实效：这样才能避免过失。所以爻词说：“密雲不雨，自我西郊；公弋取彼在穴。”“密”是稠密，“弋”是用带绳子的箭射。“彼”是指示代词，在这里是特指小鸟。“穴”是动物的巢穴。这一段爻词的含义，就是说在山头响雷的时候，从西方飘来一团密云，但最终却没有下雨，这显然没有实际效益；这就象王公用带绳子的箭射小

鳥，本來是想由繩子帶回獵物，結果卻沒有達到預期目的，因而不得不到巢穴里去取，這顯然出現了過失。這一段爻詞，喻示君子做事一定要注重實際效果，不然就會有過失。

“密”也有秘密的含義。“密雲不雨，自我西郊”在小畜卦卦詞中也出現過。除了上面所講的含義外，這一段爻詞同時還暗示“兌”象征雲。因為這一卦從三到五為兌，而兌卦的方位在正西；所以這一段爻詞也可以理解為：在正西方位的兌卦象征的是雲而不是雨。

【射象】君子雷動，講究實效。

上六：弗遇過之，飛鳥離之，凶，是謂災眚。

象曰：弗遇過之，已亢也。

【天象】雷震山頂。

【天時】小過之極。

【地象】上卦上位。

【地利】正位。

【人和】六五中而不正，九三正位。

【人象】君子在上面採取有過失（即使僅僅只是小的過失）的剛烈行動，如果沒有在下面遇到任何抵制，那就可能會給君子造成一種錯覺，即認為自己一貫正確，因而可以為所欲為。這必然會給國家、社會、民族和人民帶來災難。所以爻詞說：“弗遇過之，飛鳥離之，凶，是謂災眚”。“過”的本義是經過，也有過失的含義，在這裡二義並用。“之”是指示代詞，意為這、此。“離”是離開；“離”又通“罹”，是遭遇災難的意思，在這裡也二義並用。“謂”是稱為。“災”是火災，在這裡借指天災。“眚”是眼睛上長膜，在這裡借指人禍。這一段爻詞的含義，就是說如果君子在上面採取有過失的剛烈行動而沒有遇到抵制，那就如同小鳥在飛離山頂時遭遇雷擊一樣，都可以稱之為天災人禍。

象傳說：“弗遇過之”，是說君子已經上亢了。

这一段爻词和象传，也可以看作是对乾卦上九爻词“亢龙有悔”的一种解释。

【射象】小过之极，必有灾眚。

【小结】小過卦，讲解君子对待自己的小的过失的原则。中心思想是君子应当尽量防止自己出现小的过失；特别是在走上领导岗位以后，更要防止由于自己的小过而给国家、社会、民族和人民带来灾难。

既濟 三 離上
 三 坎上

既濟，亨。小利，貞。初吉終亂。

【天象】既濟卦，上卦为坎为水为地阴。下卦为離为火为天阳。而这一卦的六爻又全部正位，因此既濟卦就是象征天地相交，天阳与地阴完成了交际。所以这一卦取名为既濟卦。“既”是终了。“濟”是成，也有接济的含义。“既濟”，就是说这一卦象征天阳与地阴完成了交际。

天地相交，水火既济，这是大自然的运动变化。所以卦词说：“既濟，亨。”

【人象】这一卦，上卦为坎为水为地阴，象征人民；下卦为離为火为天阳，象征君子。而这一卦的六爻又全都正位，因此既濟卦就是象征君子已经与人民融为一体，并因此而使自己的事业获得了成功。所以这一卦取名为既濟卦。“既”是终了。“濟”是成。“既濟”，就是已经完成了，或者说已经成功了。

君子与人民交往，有益于君子的事业从胜利走向新的胜利。所以卦词说：“既濟，亨。”“濟”除了上面所讲意义外，还有“有益”的含义。“亨”是通达、顺利的意思。

水火既济、事业成功，不仅有利于正人君子，而且有益于社会，有益于人民。但是，君子也必须清醒地认识到，每一次成功都只是

昨日的輝煌，都只能給自己、社會和人民帶來有限的利益；在每一次成功之後，君子都必須繼續堅持貞正，才能使事業不斷獲得成功。所以卦詞說：“小利，貞。”“利”是利益。“小利”，就是說每一次既濟都只會帶來有限的利益。

自然規律，惡淫好謙，損淫益謙。如果君子在事業上取得了一定成功之後，就不思進取，甚至淫亂悖道，那就必然會走向反面。所以卦詞說：“初吉終亂。”這一段卦詞講的是一種可能性。但從歷史上看，“初吉終亂”確有相當大的概率。這也是君子與小人的主要區別之一：君子“終日乾乾”，小人“初吉終亂”。

彖曰：既濟，亨，小者亨也。利貞，剛柔正而位當也。初吉，柔得中也。終止則亂，其道窮也。

水火既濟，象征君子的事業取得了成功，因而亨通。然而君子只能把它當作新的起點，即每一次成功都只是小的亨通。既濟卦的每一爻都正位，象征君子的事業取得了成功之後，也只利于君子堅守正道。既濟之初之所以能夠吉利，是因為“六二”象征君子謙遜而守中。過了一段時間又要發生混亂，這是因為既濟不可能使君子一勞永逸。

象曰：水在火上，既濟；君子以思患而預防之。

水在火上，這就是既濟卦的象征；君子觀察到這種天象，就應當居安思危，預防禍患。

初九：曳其輪，濡其尾，无咎。

象曰：曳其輪，義无咎也。

【天象】 旭日東升。

【天時】 剛好既濟。

【地象】 下卦初位。

【地利】 正位。

【人和】 六二中正，六四正位。

【人象】 君子之事業的成功，從來都不可能是輕而易舉的事

情,通常都要经过艰辛努力,付出一定代价,才能既济。因此,对那些为了成功而不得不付出的代价,就不应当视为过失。所以爻词说:“曳其轮,濡其尾,无咎”。“曳”是牵引。“濡”是渍浸。“尾”是末尾,在这里是特指人体的下半身。这一段爻词,从字面上讲,就是说渡河的时候,“初九”到河中牵引车轮,结果浸湿了下半身,这不能算是过失;这是喻指如果君子为了既济而付出了一定的代价,那么这种代价就不能视为过失。

【射象】事业成功,总有代价。

六二:妇丧其茀,勿逐,七日得。

象曰:七日得,以中道也。

【天象】太阳显露,映红大地。

【天时】既济刚过。

【地象】下卦中位。

【地利】中正。

【人和】初九正位,九三正位,九五中正。

【人象】君子的事业成功之后,适当放松一点,或者稍为庆祝一下,只要不过度,那当然是可以的。所以爻词说:“妇丧其茀,勿逐,七日得。”“妇”是已婚的女子,在这里特指新娘。“茀”是妇人首饰。“逐”是追逐。“七日”是象征性的说法,表示时间不长。“得”是获得,与失相对。这一段爻词,从字面上讲,就是说在婚礼之后,新娘的首饰不知丢到哪里去了,而这并不是很严重的问题,用不了多久(首饰)就会重新出现在新娘面前;这是喻指君子的事业成功之后,适当地放松几天,或者稍许庆祝,问题并不是很大。

【射象】既济之后,适度休整。

九三:高宗伐鬼方,三年克之;小人勿用。

象曰:三年克之,惫也。

【天象】太阳上升,水火既济。

【天时】既济而费力。

【地象】下卦上位。

【地利】正位。

【人和】六二中正，九四正位，上六正位。

【人象】创业艰难，守成更难。因此，为了国家的长治久安，为了民族的兴旺发达，为了人民的幸福安康，任何一个健康的国家，任何一个进步的社会，任何一个觉醒的民族，都不应当重用那些祸国殃民的小人之辈；不应该为那些奸小人打开升官发财的方便之门。

“高宗”是特指使殷朝中兴的英明帝王武丁。“鬼方”是当时中国国内的一个诸侯国。“克”是战胜。“高宗伐鬼方，三年克之；小人勿用，”是说殷朝中期，殷高宗武丁讨伐鬼方叛乱，用了三年时间，才取得了胜利；对于在征伐中立有战功的小人，高宗只给予物质奖励，并没有重用。

一位英明国君，征服国内一个比较小的地方叛乱，竟然花费了三年时间；虽然最终取得了胜利，但也已经疲惫不堪；由此可见，守业之艰难，一点都不亚于创业之艰辛；因此，为了国家的长治久安，决不能重用那些品德低劣的奸诈小人。这就是这一段爻词给我们的启迪。

这一段爻词的前半部分，过去的解释几乎全都一样。而整个这一段爻词所寓意的极其深刻的哲理，竟无一窥透，这真是莫大的遗憾！

【射象】创业艰难，守成更难；长治久安，勿用小人。

六四：繻有衣袽，终日戒。

象曰：终日戒，有所疑也。

【天象】红日升空，光照天下。

【天时】既济之后。

【地象】上卦下位。

【地利】正位。

【人和】九三正位，九五中正，初九正位。

【人象】君子在事业成功并给自己带来物质利益之后，应当居安思危，而不能骄奢淫逸。所以爻词说：“繻有衣袽，终日戒”。“繻”是彩色的丝织品，在古代是贵族才有的服饰。“有”与“无”相对。“衣”是穿(衣服)。“袽”是破布。“戒”是戒备、警告。这一段爻词的含义，就是说贵重的丝织品已经到手了，而“六四”仍然穿着破旧的衣服；这是因为“六四”整天都在防备自己腐化堕落。

今天的君子，当然没有必要一定要穿破旧的衣服；但居安思危，戒骄戒淫，倒是不应该比古人还更糊涂。

【射象】居安思危，警钟长鸣。

九五：東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭，實受其福。

象曰：東鄰殺牛，不如西鄰之時也。實受其福，吉大來也。

【天象】红日中天。

【天时】既济已久。

【地象】上卦中位。

【地利】中正。

【人和】六四正位，上六正位，六二中正。

【人象】水火既济，事业成功，并不能使君子一劳永逸。因此，与其奢侈浪费，倒不如勤俭持家：如此才会给君子带来更大、更实际的幸福。所以爻词说：“東鄰殺牛，不如西鄰之禴祭，實受其福。”“鄰”是邻近。在这里“东鄰”是特指纣王，“西鄰”是特指文王。“禴”是夏祭。这一段爻词，从字面上讲，就是说身处“九五”之位，与其象东边的纣王那样杀牛宰羊，穷奢极侈，倒不如象西边的文王那样，简单而虔诚地夏祭，反而获得实际的福祉；这是喻指君子在事业成功之后，与其奢侈浪费，倒不如居安思危，以更上一层楼。

这一段爻词，也可以看作是对乾卦九五爻词“飛龍在天，利見大人”的一种解释。

【射象】飞龙在天，居安思危。

上六：濡其首，厲。

象曰：濡其首厲，何可久也。

【天象】 日落西山。

【天时】 既济之末。

【地象】 上卦上位。

【地利】 正位。

【人和】 九五中正，九三正位。

【人象】 自然规律，恶淫好谦，损淫益谦。如果有人在事业成功之后，就认为自己很了不起，因而可以任意奢侈、为所欲为，那将不仅会使其本人危厉，而且还可能会给国家、社会、民族和人民带来灾难。所以爻词说：“濡其首，厲”。“濡”是浸。“首”的本义是头。这一段爻词的含义，就是说“上六”被胜利冲昏了头脑，因而毫无节制地饮酒作乐，以致于浸湿了脑袋：这当然会使其面临危厉。

这一段爻词，也可以看作是对乾卦上九爻词“亢龍有悔”的一种解释。

象传说：沉醉于饮酒作乐，既济怎么会长久呢？

【射象】 晚节不保，既济消失。

【小结】 既济卦，讲解君子在事业成功之后的行为准则。中心思想是君子在事业成功之后，应当居安思危，警钟长鸣；不能居功自傲，奢侈浪费。

未濟 三 坎下
三 離上

未濟，亨。小狐汔濟，濡其尾，无攸利。

【天象】 未濟卦，上卦为離为火为天阳，下卦为坎为水为地阴；天地不交，火水未济。所以这一卦取名为未濟卦。“未”是没有。“济”是接济。“未濟”，就是天阳与地阴没有相互接济。

天地不交，火水未济，这也是大自然的运动变化中的一个过

程。所以卦词说：“未济，亨”。

【人象】这一卦，上卦为离为火为天阳，象征君子；下卦为坎为水为地阴，象征人民。君子不与人民交往，其事业就难以成功。所以这一卦取名为未济卦。“未”是没有、不。“济”是成。“未济”，就是没有成功。

上下不交，火水未济，这是君子的过失所致。此时此刻，君子只有认真检讨自己的过错，才能促使未济向既济转化。所以卦词说：“未济，亨”。

由未济而既济，往往说起来容易，做起来却困难重重。搞得不好，有可能在最后关头功亏一篑。就象那小狐狸渡河，本来就难以既济；如果在差不多快要渡过河水的时候又浸湿了尾巴，那就可能会彻底失败。所以卦词说：“小狐汔济，濡其尾，无攸利”。“汔”是差不多。“济”的本义是过河。“濡”是浸。“尾”的本义是尾巴。这一段卦词，喻示君子做事一定要有恒心，一定要坚持到最后胜利；不要虎头狐尾，前后不一。

彖曰：未济，亨，柔得中也。小狐汔济，未出中也。濡其尾，无攸利，不终继也。虽不当位，刚柔应也。

卦词说：“未济，亨”，这是因为阴柔在上得中；“小狐汔济”，是说事情还没有成功；“濡其尾，无攸利”，是说如果事情到了末尾，却功亏一篑，那就难以达到目的。未济卦的每一爻都不正位，但都有接应，所以说未济也可以转化成既济。

象曰：火在水上，未济；君子以慎辨物居方。

火在水上，这就是未济卦的象征；君子观察到这种天象，就应该谨慎地辨别事物的状态，以利于由未济转向既济。

初六：濡其尾，吝。

象曰：濡其尾，亦不知极也。

【天象】水在火下。

【天时】火水未济。

【地象】下卦初位。

【地利】不中不正。

【人和】九二中而不正，九四不中不正。

【人象】君子在最低層次，如果不中不正，則往往做事未濟，反而招來耻辱。這就象那小狐狸過河，如果一開始就浸濕了尾巴，則不僅無濟於事，而且會使其懊惱。所以爻詞說：“濡其尾，吝”。

象傳說：“濡其尾”，是說“初六”不知節制到了極點。

【射象】不中不正，無濟於事。

九二：曳其輪，貞吉。

象曰：九二貞吉，中以行正也。

【天象】水上有火。

【天時】明顯未濟。

【地象】下卦中位。

【地利】中而不正。

【人和】初六不中不正，六三不中不正，六五中而不正。

【人象】未濟雖然意味着事情沒有成功，但往往也潛伏着成功的可能。只要君子堅持正當的方法，且付出艱苦努力，就有可能最終促使未濟轉化成既濟。這就象渡河的時候，車子陷在河中，顯然未濟；但如果用繩子在前面牽引，只要方法得當，那就有可能把車子拉過河。所以爻詞說：“曳其輪，貞吉”。“貞”是正。

·【射象】堅持正道，轉化未濟。

六三：未濟，征凶，利涉大川。

象曰：未濟征凶，位不當也。

【天象】火水交困。

【天時】費力而未濟。

【地象】下卦上位。

【地利】不中不正。

【人和】九二中而不正，九四不中不正，上九不中不正。

【人象】“六三”不中不正，象征君子还没有具备事业成功的必备条件，因而未济。在这种时候，君子往往会遇到凶险。然而，未济之中，顽强拼搏，适度冒险，总比什么事情都不干更好。所以爻词说：“未济，征凶，利涉大川”。“征”是出征。“征凶”，就是说君子的征途有凶险。“利涉大川”，在这里当理解为适度冒险。

【射象】适度冒险，转化未济。

九四：贞吉，悔亡；震用伐鬼方，三年，有赏于大国。

象曰：贞吉悔亡，志行也。

【天象】火在水上。

【天时】未济变化。

【地象】上卦下位。

【地利】不中不正。

【人和】六三不中不正，六五中而不正，初六不中不正。

【人象】事情未济，虽然使人懊悔，但如果在未济中能坚持贞正，则有可能使未济转化，并最终既济。例如，殷朝中期，某大诸侯奉命讨伐鬼方叛乱，以其坚韧不拔的意志，经过了三年艰苦奋战，最终使未济转化成既济，并受到国家奖赏。所以爻词说：“贞吉，悔亡；震用伐鬼方，三年，有赏于大国”。“贞”是正。“悔”是懊悔。“亡”是消失。“贞吉，悔亡”，就是说如果能坚持贞正，那就能吉利，由于未济而产生的懊悔就会消失。“震”是威严。“用”是使用。“伐”是讨伐。“鬼方”是殷朝时期中国国内的一个诸侯国。“大国”，就是国家。“震用伐鬼方，三年，有赏于大国”，是说殷朝中期，某大诸侯奉命讨伐鬼方叛乱，经过三年艰苦奋斗，才最终取得了胜利；最后受到国家奖赏。这一段爻词，喻示由未济转化成既济，总有一个过程，往往要付出艰苦的努力。

【射象】艰苦努力，转化未济。

六五：贞吉，无悔。君子之光，有孚，吉。

象曰：君子之光，其晖吉也。

【天象】 日在天中。

【天时】 未济之末。

【地象】 上卦中位。

【地利】 中而不正。

【人和】 九四不中不正，上九不中不正，九二中而不正。

【人象】 未济虽然不是好事，但却是事物运动变化中不可缺少的一环。因此，君子当以坦荡的心情来对待未济，不要在未济中悲观失望。只要坚持贞正，那么，即使一时还不能走出未济，也至少可以避免灾祸。所以爻词说：“贞吉，无悔”。“贞”是正。“悔”是灾祸。

未济之中，坚守贞正，这是君子的光荣，这是君子的孚信，这是君子的吉利。所以爻词说：“君子之光，有孚，吉”。“光”是光荣。“孚”是孚信。

象传说：“君子之光”，是说君子在未济中坚守贞正，为人类做出了光辉榜样，因而吉利。

【射象】 未济之中，君子守正。

上九：有孚于饮酒，无咎；濡其首，有孚失是。

象曰：饮酒濡首，亦不知节也。

【天象】 阳极反阴。

【天时】 未济而济。

【地象】 上卦上位。

【地利】 不中不正。

【人和】 六五中而不正，六三不中不正。

【人象】 未济之末，往往既济已经开始显露。此时此刻，适当而有节制地庆祝一下，当然没有大的过失。但是，如果搞过了头，则可能会功亏一篑。所以爻词说：“有孚于饮酒，无咎；濡其首，有孚失是”。“孚”是孚信。“有孚于饮酒，无咎”，是说在未济之末，事情即将成功；在这孚信显露的时候，适当饮酒庆祝，这并非大的过

失。“濡”是浸。“是”的本义是正确。“濡其首，有孚失是”，就是说在未济之末饮酒庆祝的时候，如果没有节制，以致于浸湿了脑袋，则其孚信就会失之于正。

【射象】未济而济，头脑清醒。

【小结】未济卦，讲解君子在事业没有成功之前所持的原则。中心思想是君子在未济之中应当坚守贞正，以促使未济向既济转化。

《易经》的六十四卦的哲学内容，到此就全部讲解结束。然而，《易经》的哲理，并未到此穷尽。人类社会，自从进入文明时代以来，一直在不断地探索真理，不断地穷尽相对真理。在某一时刻，终于穷尽了相对真理，于是就出现了绝对真理：这就是既济。而绝对真理只存在一瞬间，在更高的层次上，又成了新的相对真理，人类又开始了新的探索：这就是未济。既济而未济，未济而既济；循环往复，无穷无尽。“天行健，君子以自强不息”。我辈当以此为训。